

सन्मति-साहित्य-रत्न-भाषा का उन्मेषासवा रत्न

अमर-भारती

प्रवचनकार—

कविरत्न पण्डित मुनि "श्री अमरचन्द्रजी" महाराज

सम्पादक—

विजय मुनि शास्त्री, "साहित्यरत्न"

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा

प्रकाशक—

सन्मति ज्ञान पीठ

खोडा मंडी, आगरा

सन् १९५६ [फरवरी]

संवत् २०१२

मूल्य—३) तीन रुपये

प्रथम-प्रवेश

मुद्रक—

कमल प्रिंटिंग प्रेस

जौहरी बाजार,

जयपुर

प्रकाशकीय

अपने प्रिय पाठकों के कर-कमलों में—कविरत्न अद्वैय अमरचंद्र जी महाराज के लघु-प्रवचनां का सफल व सम्पादन “अमर-भारती” समर्पित कर के हमें महान् सन्तोष हो रहा है।

कविजी जी के प्रवचन युगस्पर्शी और अद्यतन नूतन समस्याओं के समाधान में सफल रहे हैं। प्रवचनों में केवल भावना ही नहीं, विचार तत्त्व भी पर्याप्त मात्र में समुपलब्ध होता है।

अद्वैय कवि जी महाराज जैन जगती के विख्यात विचारक महान् दार्शनिक, सफल कवि और मधुर प्रवचनकार हैं। आपके प्रयत्नों में एक अनोखापन रुढ़िवाद के प्रति एक तीखापन और वस्तुव्य विषम की उपस्थापन शैलीच मत्कृति-पूर्ण है।

कविरत्न जी लम्बे समय से अस्वस्थ हैं, और अभी भी वे स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। इन दिनों में उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं, वे लघु प्रवचन हैं। क्योंकि अस्वस्थ होने से वे अधिक बोल नहीं सकते थे।

प्रस्तुत पुस्तक “अमर-भारती” जयपुर वपावास और कुछ

पूर्व के लघु प्रवचनां का सुन्दर सम्पादन है। पूर्व प्रवचनों की अपेक्षा "अमर-भारती" के प्रवचन भावना और विचार के प्रकटीकरण में ही विशेषता नहीं रखते, बल्कि भाषा और शैली भी उनकी श्रेष्ठतम है।

सन् १९५५ के जयपुर वर्षावास के प्रवचनों के प्रकटीकरण का सम्पूर्ण श्रेय भीयुत थायू प्रेमराज जी जैन रिपोर्टर राजस्थान विधान सभा को है, जिनके चत्साह और असाह परिश्रम से ये प्रवचन लिखे गए हैं। सक्षिप्त लिपि में कितना भ्रम होता है ? फिर भी प्रेमराज जी प्रेम और सद्भाव के साथ लिखते रहे हैं। गुरुदेव धविरत्न जी क प्रति उनकी अनन्य भक्ति और भक्ति का ही यह शुभ फल है। समति ज्ञान पीठ की ओर से मैं उनकी हृदय में सस्नेह आभार मानता हूँ,

"अमर-भारती" के सुन्दर सम्पादन का सम्पूर्ण दायित्व तक्षण और तेजस्वी लेखक श्री विजय मुनि जी पर है। भाषा का सौन्दर्य और शैली का माधुर्य आप क लेखन का विशेष गुण है।

अन्तमें मैं श्री भवरत्नलाल जी बोधरा को भी धन्यवाद दूंगा, जिनके प्रवचन में "अमर-भारती" का प्रकाशन शीघ्र और अच्छे ढंग से हो सका है। भवरत्नलाल जी बोधरा जयपुर के चत्साही कार्यकर्ताओं में से हैं। सर्वोदय समाज और

(ग)

‘जिनवाणी’ मासिक पत्रिका का भी आप फाय करते रहे हैं। समिति ज्ञान पीठ की ओर से मैं आपका आभार मानता हूँ, क्योंकि आप ने अपना अमूल्य समय देकर “धमर-भारती” को प्रकाशित करने में सहयोग दिया है।

रबनलाल जैब
मन्त्री

अमर भारती-संदर्शन

अमरभारती' जीवनविषय अमरत्व का विशिष्ट और दिव्य संदेश लेकर, ऐसे परिपक्व चिन्तनशील साधक द्वारा मुखरित हुई है, जिसका, हृदय उदात्त, निमल और अखण्ड विरजमैत्रा मूलक भावनाओं से अनुप्राणित है। चिरसंचित विमलसाधना, दीर्घअनुभव एवं उन्नत विचार विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्फुटित हुए हैं, वे, हृदय को स्पर्श करते हुए जनजीवन में मन्निविष्ट हो गए हैं। सचमुच हृदयोत्थित वाणी हृदय को स्पन्दित करती हुई, अन्तर्मन को ममृत करती हुई, भारतीयजनजीवन में आप्लावित होकर, सस्कृति और सभ्यता की पुनीत स्त्रोतस्विनी बनकर सहस्राब्दियों तक मानवता का ऊर्जस्वल एवं प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व बर्दीप्त किये रहती है। अमरत्व की कामना ही प्राणी मात्र का अन्तरचेतना है। वह केवल वाणीधर्म या वैचारिक

जगत तक सीमित न रहकर दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गम्भीरतापूर्वक प्रभावित करती है, आलोकित करती है एवं अन्तर्मन को उद्वुद्ध कर चिरउत्कर्षसूचक उच्चआदर्श समुपस्थित कर भावी मानव के विकामार्थं मुह्य परम्परा का निर्माण भी करती है। अमरत्व की सक्रिय साधना स्वयं राष्ट्र-भारती का भव्य मृपण है। इसकी तेजस्वितापूर्ण प्रभा प्राणी-मात्र के लिए प्रकाशस्तम्भ है।

सत्य की उपलब्धि ही मानवसाधना का लक्ष्य है। सत्य ही संसार में सर्वव्यापक है, जहाँ सम्पूर्ण सम्प्रदाय के सत एकत्र होते हैं। सत सत्य प्राप्त्यर्थं समान की विराचरित साधना नियत स्थान पर केन्द्रित करता है। भारतीय परम्परा, नैतिकता एवं सस्कृति का समूचा विकास व उत्कर्ष ही सत्योपलब्धि का वास्तविक इतिहास है। प्राणी, व्यवहार एवं विचार की समन्वयात्मक त्रिवेणी पर सत का भव्य भवन, मानव ही नहीं, प्राणीमात्र के लिए निर्भय आश्रयस्थान है। सत परिस्थितिनन्य सत्य का अचलम्बन न लेकर शाश्वत सत्य की शोध करते हुए वीतरागत्व के प्रशस्त पथ का सोत्साह अनुगमन करता है। राष्ट्र एवं काल की सीमाओं से उनका व्यक्तित्व उहुत ऊर्ध्वस्त होने के कारण निर्मल, प्रेरक और सामान्य जन के लिए अनुकरणीय बन जाता है। आध्यात्मिक परम्पराओं में विश्वस्त मानव ऐसी ही सचिता में स्नान कर सुकृत्य के पथ पर चलने की उत्कृष्ट पेरणा लेता है। जन मन तथा जनसयम ही उत्कर्ष व अन्तश्चेतना का

प्रधान केन्द्रबिन्दु है। विश्वमैत्री का सन्देश ही उसके चिन्तन का मधुर माध्यम है। वह कभी कभी इतना सवेदनाशील हो जाता है कि विश्वपीड़ा का अनुभव स्वपीड़ा के रूप में करता है। अपने साथ सारे विश्व को आत्ममात् कर लेता है। अतः वह यथार्थतः स्वावलम्बी व स्वाश्रयी होता है। प्रतापपूर्ण व्यक्तित्व सम्पन्न, अलौकिक, व प्रतिभाधान् सन्तों के कारण ही हमारा विगत गौरव व अतीत अत्यन्त उज्ज्वल, उम्रेरक एवं बलवर्धक रहा है। भारतीय नोस्चेतना के विकास, सरक्षण एवं प्रसारण में सत्रपरम्परा का प्राधान्य अतीव स्पष्ट है। धर्मपरम्परा का मुख्य आधार है उसका चरित्र-सयम। सयम ही पतित मानव को या जागतिक विषमता को समत्व की प्रबल प्रेरणा दे सकता है। सयम की साधना ही अरुण विश्वमैत्री का जीवित, जागृत, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व पूर्ण एक ऐसा प्रतीक है, जिस पर मानवता गौरव ले सकती है। आन्तरिक विश्वनीति निर्माण में ऐसी ही मानवता के उद्घाटन में सघर्ष एवं वैयक्तिक स्वायत्तमूलक बातों को सदा के लिए समाप्त कर समत्व की मौलिक साधना का विकास समग्र है।

मैं उत्क्रान्त एवं प्रबुद्ध कलाकार और सफल मन में मौलिक भेद नहीं मानता। कलाकार यही है जो आत्मस्थ मौन्दर्य से आप्लावित होकर, स्वानुभवमूलक सौन्दर्य को जागतिरु आनन्द के लिए ऐसे बाह्य उपादानों द्वारा अनुभव करा सके,

जो इन्द्रियत्रय होकर भी आभ्यन्तरिक तन्मयता का सुलभता पूर्वक बोध करा मके । अन्तर्मन और अन्तर्हृदय का नागरण ही सफल कलाकार की पृच्छता का प्रतीक है । कलाकार शब्दों का, ध्वनिका, तूलिका और लेखनी का शिल्पी है, तो मत्त जीवन का शिल्पी है । वह दुष्प्रवृत्तियों एवं दुष्कर्मों द्वारा प्रसित आत्माओं को उनकी वास्तविकता का ज्ञान करता है । आत्मस्थ सौन्दर्य पर पड़े हुए घन आवरणों को हटा कर सौन्दर्यज्योति को प्रज्वलित करता है और वह उपासक तरु को वरुण की चरम सीमा तक पहुँचाकर उपास्य बना डालता है । भारतीय दर्शन और ग्रमण परम्परा की यह एक ऐसा विचार मूलक मौलिक क्रान्ति है, जिसका वास्तविक मूल्यांकन इस जनतन्त्रमूलक युग में नितान्त बाधनीय है । कलाकार सूक्ष्म आधार के द्वारा प्रकृतिगत सौन्दर्य को विचारा जगत् में ध्यान कर संसार के सम्मुख भौतिक पदार्थों द्वारा उपस्थित करता है, तो मत्त जनजीवन को ममत्व का मौलिक दृष्टि प्रदान कर, त्याग भावना द्वारा मानव को अर्थक लिए न केवल सौन्दर्योपलब्धि का माध्यम ही बनाता है, अपितु, सांस्कृतिक चेतना द्वारा और के लिए शारद्वत आनन्दोपलब्धि का प्रधान प्रतीक बनाकर गौरवान्वित होता है । कलाकृति को समझने के लिए विशिष्ट मानसिक पृष्ठभूमि अपेक्षित है, तो जावन सौन्दर्य सम्पन्न मानव-हृदय के अन्तस्त्रल को आत्मसात् करने के लिए तदनुकूल जावन-दर्शन आवश्यक है । स्वानुभवमूलक सिद्धान्ता

का वैयक्तिक जीवन में प्रवेश तभी संभव है। लौकिक रहकर भी लोकोत्तर साधना में अपने आपको तमय कर देना ही भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का संदेश है। इसीलिये भारत में वैयक्तिक चरित्रसुधार पर बहुत प्राचीन काल से ही सुदृढतापूर्वक ध्यान दिया गया है। चरित्र भले ही व्यक्ति की मौलिक सम्पत्ति मानी जाती हो पर वस्तुतः अनुकरण प्रधान मानवीय वृत्ति होने के कारण, वह राष्ट्र व विश्व की सर्वप्राप्त सम्पत्ति है।

राष्ट्र का राजनैतिक विकास भले ही पड्यन्त्रशील मनो-वृत्तियों द्वारा सम्भव हो ? किन्तु, सांस्कृतिक और आत्मिक विकास नैतिक जीवन-सत्य द्वारा ही सम्भव है। और किसी भी राष्ट्र की स्वाधीनता की रक्षा इहाँ तत्वों के वास्तविक विकास पर निर्भर है। सचमुच आध्यात्मिक सत्ता ने ठीक ही कहा है कि बिना लघुता अपनाये प्रमुख वा प्रतापपूर्ण सिंहासन प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही साधक की औपदेशिक वाणी राष्ट्र में नवचेतना का संदेश फूंक सकती है। अनुभवमूलक सत्य ही साधनानुभूति का दृढ, पूर्ण, निर्दोष और धलिष्ठ माध्यम है। भ्रमणपरम्परा का जीवन उपयुक्त पक्षियों से ओत प्रोत रहा है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य और इतिहास इस बात का प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं, कि यहाँ की सत परम्परा पर जैनधर्म, संस्कृति और दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। व्यक्तिमूलक साधना की विश्वस्त भावना के साथ बढ़ने वाले जैन मुनि लोकोत्तर जग की ओर आकृष्ट रहते हुए भी एका

एक लौकिक, सामाजिक या राष्ट्रीय विचारों की मूलचेतना से अपरिचित नहीं रहा है, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व की सुदृढ़ परम्परा और सुरक्षा के लिए सजग प्रहरी रहा है। मैं तो मानता हूँ कि जानतिष्ठ नैतिक उत्थान का वास्तविक उत्सर्ग दायित्व इन मंच पर गजन करने वाले नेताओं के दुर्बल कर्षों पर नहीं किन्तु, ससार ने कम से कम अपेक्षा रखने वाले जनसन्तों पर है, जो, केवल दाता के अतिरिक्त जीवन में कभी भी प्राइक की कोटि में नहीं आता है। भारतीय स्वाधीनता के वाद का इतिहास हमारे सम्मुख है। यदि भारतीय सन्तपरम्परा नेतृत्वसम्पन्न व्यक्ति के जीवन में साकार होती तो, निरिचित नैतिक दृष्टि से आज हम न केवल विकास की चोटी पर ही होते, अपितु, राष्ट्रीयचरित्र का निर्माण भी हो चुका होता। भले ही भारत धर्मप्राण भूमि के रूप में अतीत में कीर्ति अर्जित कर चुका है, किन्तु, जय तक दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेप में वैयक्तिक चरित्र की आभा का अनुभव नहीं होता तब तक हम अपने आपको मानवीयगुणसम्पन्न कैसे मान लें।

सयम में धीर्य का उत्साह यथाये रच्यता अमणविचार की विषमता निवारक कड़ी है, क्योंकि वही पार्थिव व अपार्थिव सौन्दर्योपलब्धि का माध्यम है। आत्मसत्य एवं अनुभवपूर्ण सौन्दर्य के उद्बोधन से जनता अधिक से अधिक परिचित हो सके, प्राणीमात्र आत्मैपम्य की भावना को आत्मसानु कर सके और लोकचेतना का चतुर्मुखा जागरण

हो सके, ऐसे ही विचारोत्तेजक, उदात्त एवं प्रेरणाप्रद विचारों से उत्प्रेरित होकर ही सन्त आत्म चिन्तन को जानविक विकासाय उपस्थित जन के समक्ष मुह खोलता है। उसे कहने के लिए कुछ नहीं कहना, किन्तु, आत्मपीड़ा प्रसवमूलक भावना से दुःखी जन जीवन के कारण ही कुछ कहना है, सचित निधि है उसी को वितरण करना है। बाणी वैभव का प्रदर्शन उसका कर्तव्य नहीं। उसका कर्तव्य है जन मन का सर्वांगीण उन्नयन। यह मनोन्नति में विरवाम नहीं करता, यह मनोन्नति की कामना करते हुए लोकोत्तर आनन्द का अनुभव करता है। इसी लिए जनता के हृदय सिंहासन पर सन्त का स्थान अमिट है, क्योंकि वह परिस्थितिजन्य प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता, प्रवाह को मोड़ देता है। उसकी बाणी व्यर्थ नहीं जाती। यह विचार में सत्कार उत्पन्न कर, व्यक्ति को ही नहीं, जीवमान को परिष्कृत कर सुदृढ अमर राष्ट्र का निर्माण करता है। अनुभव इस बात का साक्षा है कि बाणी और विचारों के वास्तविक सौन्दर्य में निखार तभी आता है जब कि ब कठोर से कठोरतम साधनाजीवन की प्रयोगशाला में ढलकर निकल। विपत्तियों में भी जो सम्पत्ति का अनुभव करता है, उसी का वाचा बल साधनामूलक जीवन का यथार्थता का अनुभव करा सकता है। जीवनविक्राम पर विचार करने का अधिकार केवल ऐसे ही व्यक्तियों को है, जो स्वयं प्रविकूल वातावरण में पल कर भी अनुकूल तत्वों की सृष्टि कर स्वान्त बुद्ध का अनुभव कर सके। काल द्वारा कवलित होना

दुर्बलता है और काल को क्षलित कर लेना मानवता है, यही मत परम्परा की रीढ़ है।

‘अमरभारती’ के विवेचक सन्त का व्यक्तित्व नि सन्देह बहुत ही उदार, स्नेहस्निग्ध एवं चिन्तन का सूक्ष्म आभा से श्रोत प्रोत है। ‘अमरभारती’ में प्रस्तुत विचार उनकी गहनतम जीवन-मूलक साधना की सर्वोत्कृष्ट परिणति है। जिन्हें आपकी प्रवचनशैली का प्रत्यक्ष अनुभव है, वे, उपयुक्त पत्रिगत तथ्या की मरलनापूर्वक आत्ममात् कर सकते हैं। जनमानस सुविधा पूर्वक इन मूल्यवान् प्रवचना को हृदयमन्दिर में पुन प्रतिष्ठित कर सक तदथ इनको निम्न तीन भागों में विभक्त किया है—

- (१) जयपुर घर्षावास,
- (२) श्रमण सघ विषयक,
- (३) उद्बोधन,

कविश्री का जयपुर घर्षावास सचमुच, एक प्रकार, स्थानाय रुचि शील मानव सघ क लिण वरदान ही सिद्ध हुआ। इस प्रवचना में मुनिश्री ने जो प्रेरणा मानव समाज को दी है, यदि इन्हें सचित कर जीवन में तमय किया जाय तो नि सदह विकास की चरम सीमा तक पहुँचने के लिए पर्याप्त है। कतिपय प्रवचन इन पत्रितयो क लेखक ने प्रत्यक्ष श्रवणगोचर किये हैं। अनुभव हुआ कि ये प्रवचन जैसे कि जैन मुनियों के होते हैं, उनसे, सर्वथा भिन्न ऐसे बोधगम्य व ममवर्धी शैली में प्रस्तुत कि ये गए हैं, जिनका, जनमानस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव

पढ़ता है। इममें सदेह नहीं है कि कविवर श्री की रनेहस्तिग्ध वाणी की स्वाभाविकता ने पारस्परिक नैयतिक सहानुभूति को बहुत बल दिया है। यद्यपि निशिष्ट प्रसंगमूत समस्याओं सूक्ष्म विवेचन भी इममें सन्निविष्ट है, जिनका, नैमित्तिक मन्वन्ध भले ही केवल जयपुर तक सीमित हो, किन्तु, इनका स्वर सम्पूर्ण मानव समाज की समस्याओं को सुलभमान में महायना देता है। सासारिक जावन से विमुग्य रहने वाला साधक लोको चार जीवन की ओर सन्मयतापूर्वक घटते हुए, किस प्रकार जनमन न्तयनार्थ प्रयत्नशील है, इसका बलत प्रताक प्रत्येक व्यापान में प्रतिविम्बित है। वात्सल्यरस का अन्त घात द्वारा प्रवाहित ये विचारकण मानव समाज की स्थाया सम्पत्ति हैं। विना किसी भेदभार के रिस्ती भी सम्प्रदाय क महान् पुरुषा के ति विवेक श्री की भावना, अत्यन्त सकीणतामूलक वातावरण में लने ढलने वाले जैत मुनियों के लिए, एक ऐसा अनुकरणीय, आदर्श उपस्थित करती है जिसकी इस समन्यवादी नवयुग जागरण म सबसे अधिक आवश्यकता है।

असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति को जीवनमे साकार करना मध-मुष प्रत्येक व्यक्ति के लिए समव नहीं। साम्प्रदायिकता को विपतुल्य मानने वाले बहुत ऐसे भा उपदशदाता हैं, जिनका, अथवा असाम्प्रदायिक व्यक्तित्व भी एक सम्प्रदाय क रूप म हा अस्तित्व रखता है। इसका कारण उनकी वैयक्तिक विचार शैली न होकर वर्तमान की ओर विवेक हीन उपेक्षा ही कहना होगा।

वैयक्तिक स्वार्थमूलक, समाज को केवल अतीत के प्रकाश में देखने के अभ्यस्त, अपने ही सम्प्रदाय को सर्वशक्तिमान् एवं प्रशस्त मानने वाले मुनि समाज के लिए कविवर श्री ने मादड़ी, सम्मेलन को हचित करने हुए, जो, विचार व्यक्त किये हैं, जो प्रवचन दिये हैं व, भले ही जन मुनिवरो से सम्बद्ध हों, किंतु अन्तःपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि सासारिक वृत्तियां न ममप करने वाले प्रत्येक साधक के लिए व परम उपकारा हैं। उनमें एक की गभीर प्रतिध्वनि है। उनकी धीरे असाम्प्रदायिक मनो वृत्तियों का वास्तविक सृजनामूलक व्यक्तिकरण, उनका प्रवचना में समाविष्ट है। एक विशिष्ट सम्प्रदाय में सम्बद्ध हात हुए भी, आपने निम निर्भोक्ता से जो उत्तम विचार उपस्थित किये हैं, उनसे, यदि वर्तमान जैन मुनि समाज प्रेरित हो, तो मुझे कहना चाहिये कि बहुत कुछ अशांति जैन समाज की जो शक्ति या भिन्न स्थान में लुप्त हो रही है, व, बचाव जा सकती है। यह उदारता केवल शाब्दिक जगत् तक ही सामिन नहीं, अपितु उनके जीवन की वास्तविक छतिया में भी विद्यमान है। जैन मुनि समाज भारतीय-संस्कृति की एक ऐसी मृदुल संस्था है, जिसका, अन्ततः राष्ट्रीय नैतिकपरम्परा के विकास के लिए बरदार सिद्ध हो सफता है, तब, जब कि वे आत्म कर्तव्या को ठीक से समझें। सहानुभूति एवं सहिष्णुतामूलक वृत्तियां के द्वारा कविवर ने मादड़ी सम्मेलन में मुनि समाज के एक-करण में जो सफलता प्राप्त किया है, वह, मूर्तिपूजक जैन मुनि

गण के लिए एक आदर्श है। छोटी मोटी अथहीन एवं भरी चचाआं जित्त व आसक्त रहने वाले मुनियों को चाहिए कि वे मैत्रीमूलक जैनशासन को अधिक से अधिक, पल्लवित व पुष्पित करने के लिये जीवन की सारी शक्ति एवं आध्यात्मिक साधना लगा दें। मुनि समान का एक शृंगला म घट्ट हो जाता सचमुच राष्ट्रीय नैतिकता निर्माण के क्षेत्र में, एक बहुत बड़ी विचारोत्तेजक क्रान्ति है, यदि यह स्थायित्व रख सके तो।

प्रत्येक प्रकार सुकुन व्यक्ति को उद्बोधन की आवश्यकता रहती है। अप्रमत्त जीवन ही वस्तुतः जीवन है, जिसमें, सौन्दर्य का आभा निरंतर सकती है। सम्पूर्ण मानवसमाज को लक्षित करते हुए जो प्रवचन उद्बोधन में संकलित हैं, वे, सारे समाज के लिए अनुपम शान्ति व प्रेरणा की ओर संकेत करते हैं। अनेकान्त दृष्टि के प्रकाश में विश्व समस्याओं को सुलझाने का जो मस्कृतिमूलक प्रयास किया गया है, वह, यदि राजनैतिक जीवन यापन करने वाले नेता के द्वारा हुआ होता तो शायद विश्वसाहित्य की अमरवस्तु बन जाता, क्योंकि यह दुर्ग राजनीतिमूलक है और इतना कि संस्कृति भी राजनीति की पहचानी होकर ही चरित रह सकती है। आज का मानस सततयाणी को केवल यही समझता है कि यह तो अमुक सम्प्रदाय से सम्बद्ध प्रवचन हैं, किन्तु, सूचित दृश्य वर्तमान व्याप्त विचार प्राणीमात्र की वास्तविक अन्नति को लक्षित

घरते हुए व्यक्त किये हैं। यह भी केवल मानसिक विकार के रूप में नहा, किन्तु जीवन की साधना में सनसर और धनकर निरपग है, इसीलिये अमर है।

'अमरभारत' के समस्त प्रवचन मानव को ही नहीं, प्राणी-मात्र को अमरत्व या सदाशुद्धि, ऊर्जस्वल्पव्यक्तित्व निर्माण के लक्ष्य उत्प्रेरित करते हैं। दीर्घकालव्यापी साधना का समिश्रण तो इनमें है ही साथ ही उनमें अपना साहित्यिक व सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी झलक रहा है। सहायकमूलक सांस्कृतिक परम्पराओं से प्रभावित मनीषियों ने अमर परम्परा द्वारा देश पर पड़े हुए नैतिक प्रभाव का उचित मूलांकन भले ही न किया हो, पर, इन सकलित प्रयत्नों को पढ़ने से विचार भावना के रूप में बदल जाते हैं कि यदि जनतन्त्रमूलक युग में व्यक्तिस्वातन्त्र्यमूलक अमरपरम्परा एवं उनके प्रेरक विचारों का समुचित मूल्यांकन नहीं हुआ तो हमारे राष्ट्र का भाया विकास अरु सीमा तक शायद न पहुँच सके। 'अमरभारती' के चिन्तक आदिके व्यक्ति हैं, किन्तु, वह एक बहुत बड़ी समष्टि है। उनके चिन्तन में भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और समाजतत्त्व के स्वर हृदयतन्त्री को झटकते हुए जीवन का सञ्चलित बनाने की अत्यन्त भावना और प्रेरणा दते हैं।

यों तो विवेचक भी का व्यक्तित्व इतना उज्ज्वल और निरञ्जल है कि उस पर विरोध कहने की आवश्यकता नहीं रह

जाती, पर लिखने का लोभ सखरण नहीं किया जा रह सकता ! कविवर्य श्री अमरचन्द्रजी महाराज जिस प्रकार जागरूक साधक हैं, समयमय जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के क्षेत्र में भी मतलब मनस्यो दृष्टा के रूप में अपना अस्ित्व रखने हैं। उनके हृदय का कलाकार जागरूक चिन्तक और जागरूक भावोक्ता के रूप में जीवित है। यही कारण है कि अन्तर्मुखीचित्तवृत्तिवा के विकास की साधना में रत रहते हुए भी समाज और राष्ट्र की लौकिक समस्याओं के प्रति भी वे सावधान हैं। नितनप्रधान मस्तिष्क होने के कारण उनके विचारों में दार्शनिकता का रहना स्वाभाविक है। यद्यपि हृदय से वे कलाकार हैं और ऐसे कलाकार कि जिनका साधना साहित्यिक जगत में हास्यमत्कृत नहीं अपितु, आन्तरिक जगत का, उद्बोधित करती है। ढाई दशक से अधिक प्रयों में आने अपने गहन चिन्तन को व्यक्त किया है, सबारा ही सजोया है। जहा तक मेरा विश्वास है कि जैन समाज में दर्शन और धर्म के पारिभाषिक शब्दों को लेकर गम्भार से गम्भार चर्चा करने वाले मुनियों और महामनीषियों की अल्पता नहीं है, किंतु, उनकी आवनगर मार्मिकता और यथायता को अवेदनाशीलवृत्ति से विचार करने वाले अत्यल्प ही हैं, और उनकी भी सत्या अल्प ही है, जो विश्वसमस्याओं को वर्तमान के प्रकाश में देखकर अतीत के समीचीन तत्वों के आधार पर भविष्य के स्वर्णिम और सुदृढ़ स्वप्न देख रहे हैं। कविवर इसी

परम्परा की की एक ऐसा कड़ी है विम पर मानवता की अमरलता बन सक्ती है ।

जीवनोन्नति के प्रशस्त क्षेत्र को आलोकित करने के लिए ध्यानशलाका स्वरूप बहुमुग्धा चिन्तनशाल इन प्रश्नों का, सफल व सम्पादन विवेचक श्री के सुयोग्य शिष्य श्री विनय मुनि जी द्वारा हो रहा है । यह परम सन्तोष और आनन्द का विषय है । इस लोम्बत-रात्मक युग में उदार व्यक्तिसपन और मनुस्वी व्यक्तियों की साधनाजनित वाणी का ही महत्व है । अन प्रवचन केवल प्रचार का साधन नहीं बनकर मानव जीवन के उत्कृष्ट पथ का मजन कर सके, तो विवेचकवर्य श्री का प्रयत्न पूर्य सफल समझा जायगा ।

श्री शिवजीराम भवन
मोतीसिंह भोमियों का रास्ता
जयपुर,
दिनांक ४ मार्च, १९५६

मुनि कात्तिगागर

विक्रम-सूची

प्रथम खण्ड

(जयपुर वर्षावाम १९५५)

	पृष्ठ
१ भारतीय संस्कृति का सजग प्रहरी	१
२ बरसो मन भावन बन बरयो	७
३ मानव मन का नाग पाम अहकार	१६
४ यो धै भूमा तत्सुरम	२५
५ मानव की विराट चेतना	२५
६ भारत की विरट आत्मा	४१
७ बाल पूजा, धर्म नहीं	४७
८ ध्येय-ज्ञान जीवन, व्यर्थ है	५३
९ जैन संस्कृति का मूल स्वर नियार और आचार	६२
१० समस्या और समाधान	७७
११ जब तू जागे सभी सबेरा	७६
१२ मानवता की कसौटा दया	८५
१३ सत्यम की साधना	९०
१४ दीप-पर्य	९७
१५ वर्षा वास की पूर्णाहुति	१०५

१६ हरिजन विम	११२
१७ वर्षाशास की रिदा	१२१

द्वितीय खण्ड

श्रमण संघ

१ भिक्षा कानून और साधु समाज	१
२ सम्मेलन के पथ पर	७
३ गगल मय सत जीवन	१०
४ नगर-नगर में गूँज नाद, मादही सम्मेलन विन्दाबाद	१५
५ सत्पुरुष स्वयं ही अपना परिचय है	२०
६ शक्ति का अजस्र स्रोत सघटन	२२
७ वर्धमान श्रमण संघ	३२

तृतीय खण्ड

उद्बोधन

१ अनेकान्त दृष्टि	१
२ सच्चा साधक	११
३ ससार बुरा नहीं व्यक्ति की दृष्टि बुरी है	१७
४ पत्रकार सम्मेलन में, कविरत्न अद्भूत अमर चन्द्रजी	२४
५ पचशील और पच शिक्षा	३०
६ जीवन, एक कला	३७
७ जीवन, एक सरिता	४४

८	जीवन के राजा बनो, भित्तारी नहो	५१
९	दिशा के बदलने से दशा बदलती है	५७
१०	भक्त से भगवान	६५
११	चार प्रकार के यात्री	७२
१२	आन का प्रज्ञानन्त्र और छात्र जीवन	७८
१३	जैन सृष्टि की अन्तरात्मा	८१
१४	श्रमण सृष्टि का प्राणवन्त प्रतीक 'पर्वराज-पुरुषण'	८३
१५	मानव की महत्ता	८६
१६	दीपावली और सह्यर्भी सेवा	९५
१७	अपने आपको हीन समझना पाप है	१००
१८	भारत का राष्ट्रवाद	१११
१९	जनतन्त्र-दिषस	१२१
२०	कर्त्तव्य-बोध	१३१

* इति शुभम् *

प्रथम खण्ड

जयपुर वर्षा-वास

सन् १९५५

भारतीय संस्कृति का सजग प्रहरी

भारत की संस्कृति—भारत के जन जन के मन मन की विराट भावनाओं की महान् प्रतीक है, महान् सकेत है। यह संस्कृति सगम की संस्कृति है, मिलन सम्मिलन की संस्कृति है, मेल मिलाप की संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ मात्र इतना ही न समझे—साहित्य, संगीत, चित्र और नृत्य कला—यह सब होकर भी यदि जन जीवन में सादगी, संजीदगी, सहयोग और सहकारिता नहीं, तो भारतीय चिन्तन में और भारतीय विचार-मन्यन में उसे संस्कृति कहना एक गुरुतर अपराध होगा। भारत की संस्कृति उस रूप के समान नहीं है, जो अपने आप में बंद पड़ा रहता है, बल्कि वह रंगा के उस सदावाही विशाल प्रवाह

ये तुल्य है जो अपने दायें बायें सरसता और मधुरता का अक्षय भण्डार विखेरता चलता है। अपनी महान् निधि को मुक्त हाथों लुगता चलता है। और साथ ही वह इधर उधर से आ मिलने वाले लघु लघु जल प्रवाहों को अपना विराट रूप भी देता चलता है। भारत की सृष्टि का यह एक महतोमहान मलक्य रहा है, कि वह बहुत्व में एकत्व का अधिष्ठान बने, भेद में अभेद का महास्वर महत करे और विराध में भी विनोद का मधुर संगीत अलाप सके।

भारत की पुण्य भूमि पर नये नये दर्शन आए, नये नये धर्म आए और नये नये पन्थ आए-शुद्ध काल तक इन्होंने अपने अस्तित्व को अलग अलग रखा-किंतु अन्त में ये सब मह अस्तित्व के बेगवान् प्रवाह में विलीन हो गए। एकनेक हो गए। उन सब का एक संगम बन गया और, यही भारतीय सृष्टि है।

भारत की सृष्टि का सजग प्रदरी है सन्त, मननशील मुनि और श्रमशील श्रमण। महावीर व बुद्ध के भी पूर्वकाल से प्रकाशमान भारतीय सृष्टि का देदीप्यमान नदी-दीप काल की प्रलम्बता के भावों से घूमिल भले ही पड़ता रहा है, परन्तु परम्परा से चलती आने वाली सतों की विचार ज्योति से वह उदीप्त होता रहा है और उस की अनसू प्रकाशधारा आज भी ससार को स्तम्भित व चकित कर रही है। वस्तुतः भारत की सृष्टि का सच्चा स्वरूप सन्त परम्परा में ही सुरक्षित व

सुस्थिर रहा है। भारत का सन्त-भले ही वह किसी भी पन्थ का, किसी भी सम्प्रदाय का, और किसी भी परम्परा का ब्या न रहा हो—उसके विचार में, उसकी याणी में, तथा उसके वर्तन में भारतीय संस्कृति का सुस्वर मधुत होता रहा है। भारत का विचारशील सन्त व्यक्तित्व चाहे किसी भी सम्प्रदाय विशेष में आयद्ध रहा हो, पर विचारों के क्षेत्र में वह लम्बी छलाग भरता आया है।

राजस्थानी सन्त यहा की बोली में बोले, जन भाषा में उहोंने अपने विचारों की किरणा को बिखेरा। मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ, लालन-पालन भी यहीं हुआ, उसने अपने विचारों की कविया की कड़ियों का राजस्थानी जन बोली में ही गूथा, फिर भी मीरा का उदात्त विचारधारा राजस्थान की सीमाओं को लाघ कर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिब्याप्त हो गई, फैल गई। राजस्थानी सन्त भले ही राजस्थान में ही रह हों, तथापिउनकी आवाज अचल हिमाचल की बुलंदियों से लेकर कन्या कुमारी तक जा गूजी, और राज महलों के ऊचे सोने के शिरारों से लगा, घास-भूस की भँप दियों तक फैल गई, रम गई। यही बात गुजराता, महाराष्ट्री, और पंजाबी सन्तों के जीवन पर भी लागू पड़ती है। अतः भारतीय सन्त बघकर भी बाधा नहीं, घिर कर भां घिरा नहीं, और रुक कर भी रुका नहीं। वह चलता ही रहा, और चलता ही चला गया, किसी ने उसे सुना तो ठीक। अथवा वह अपनी

के जुन्य है जो अपने दायें बायं सरसता और मधुरता का अक्षय भरदार विधैरता चलता है। अपनी महान् निधि को मुक्त हाया लुगता चलता है। ओर साथ ही वह इधर उधर से प्रा मिलने वाने लघु चघु जल प्रवाहों को अपना विराट रूप भी देता चलता है। भारत की सृष्टि का यह एक महतोमहान मलक्ष्य रहा है, कि वह बहुत्व में एकत्व का अधिष्ठान बने, भेद म अभेद का महास्वर मंगत करे और विराघ में भी विनोद का मधुर संगीत अलाप सके।

भारत नी पुरय भूमि पर नये-नये दर्शन आए, नये नये धम आए और नये नये पन्थ आए-बुद्ध काल तक उन्हान अपन अस्तित्व को अलग अलग रखा-किन्तु अन्त में वे सब सह अस्तित्व के वेगवान् प्रवाह में विलीन हो गए। एकमेक हो गए। उन सब का एक संगम बन गया और, यही भारतीय सृष्टि है।

भारत की सृष्टि का सजग प्रहरी है सत, मननशील मुनि और श्रमशील श्रमण। महावीर व बुद्ध के भी पूर्वकाल से प्रवाशमान भारतीय संसृति का देदीप्यमान न-दा-दीप काल की प्रलम्बता के माका से धूमिल भले ही पड़ता रहा हा, परंतु परम्परा से चलती आने वाली सतों की विचार ज्योति से वह उदीप्त होता रहा है और उस की अनेक प्रकाशधारा आज भी ससार को सृम्भिव व चकित कर रही है। वस्तुन भारत की सृष्टि का सच्चा स्वरूप सन्त परम्परा में ही सुरक्षित व

सुस्थिर रहा है। भारत का सन्त-भले ही वह किसी भी पन्थ का, किसी भी सम्प्रदाय का, और किसी भी परम्परा का ब्याप्त न रहा हो—उसके विचार में, उसकी वाणी में, तथा उसके वर्तन में भारतीय संस्कृति का सुस्वर मंथित होता रहा है। भारत का विचारशील सन्त व्यक्ति चाहे किसी भी सम्प्रदाय विशेष में आवद्ध रहा हो, पर विचारा के क्षेत्र में वह कभी छुलाग भरता थाया है।

राजस्थानी सन्त यहा की बोली में बोलें, जन भाषा में बोलें अपने विचारों की किम्बदंतियों को बिखरा। मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ, लालन पालन भी यहीं हुआ, उसने अपने विचारों की कडियाँ की कडियाँ का राजस्थानी जन बाली में ही गूथा, फिर भी मीरा का उदात्त विचारधारा राजस्थान की सीमाओं को लाघ कर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिख्याप्त हो गई, फैल गई। राजस्थानी सन्त भले ही राजस्थान में ही रहे हों, तथापि उनकी आवाज अचल हिमाचल की बुलंदियों से लेकर कन्या कुमारी तक जा गूजी, और राज महलों के ऊँचे सोने के शिखरों से लगा, घास-फूस की भँपड़ियों तक फैल गई, रम गई। यही बात गुजरात, महाराष्ट्री, और पंजाबी सन्तों के जीवन पर भी लागू पड़ती है। अतः भारतीय सन्त बंधक भी बाधा नहीं, घिर कर भी घिरा नहीं, और रुक कर भी रुका नहीं। वह चलता ही रहा, और चलता ही चला गया, किसी ने उसे सुना तो ठीक। अथवा वह अपनी

मस्ती में मस्त होकर गाता रहा, और उसकी स्वर लहरी दृढताते पवन के झंझोरे में प्रसार पाती रही ।

भारतवर्ष का वह एक युग था, जय यही के विद्वान् व पण्डित देव वाणी में बोलने के नशे में चूर रहते मस्हत भाषा में भाषण करना के अपने वंश व कुल की निरालीशान समझते । महान हिमालय के सतुंग शिखरों से वे जनता को उपदेश व आदेश देते जनता उनके गूट शरों के अर्थ को न समझ कर भी श्रद्धा और भक्ति के नाम पर विनय विनम्र हो जाती । इस अंध विश्वास भरी परम्परा के विरोध में महावीर और बुद्ध ने अपनी आवाज बुलन्द की, जन बोला में अपने विचारों का प्रकाश फैलाया, और वे जन जन के जीवन में प्रकाश होकर जन-नेता, लोक नायक व जनता-पनादन बन गए ।

महावीर और बुद्ध की लीक पर नीचे आने वाली सत सेना खूब मजबूत कर्मों से चलती रही, जिससे पण्डितों के पैर उगड़ गए । सन्तों ने जनता की आध्यात्मिक नाड़ी का पकड़ा । जनता के जीवन में वे धूल मिल गए, और जनता का सुख-दुःख उनका अपना सुख-दुःख बन गया । सन्तों की चिन्तन धारा गहरी और विराट् बनी । परन्तु इनकी भाषा जन बोली रही । जनकी भाषा में वे सोचते थे और जनता की बोली में वे बोलते थे । वे पिकारों के हिमालय से बाले, तब भी जनता न समझ और आचार के महासागर के तल से बाले, तो भी

जनता ने उ हें पहचाना । क्योंकि वे सर्व साधारण जनता की अपनी जाना पहचानी धोली में बोलते थे, न कि पण्डितों की तरह अटपटी धोली में । फलतः जनता की श्रद्धा और भक्ति की सरिता का मोड़ मुड़ा, और पण्डितों से हटकर सन्त घरणों में आ टिका, जन जीवन की श्रद्धा और भक्ति का केन्द्र सन्त बन गया ।

आचार्यप्रवर जिनदत्त सूरि जी—जिनकी आप आज यहा पर जयन्ती मना रहे हैं—भारत के उन मनीषी सन्तों में से एक थे, जिन्होंने अपने तपस्वी जीवन से और विचार पूर्ण नीधन से भारत की प्रसुप्त जनता को जागृत किया था । जन जीवन में ज्ञान की नयी चेतना, व आचार की नव स्फूर्ति भरा थी । उन्होंने अपने प्रखर विचारों का प्रचार मात्र अपनी वाणी के माध्यम से ही नहीं किया, बल्कि अपने विराट् चित्तन का पनी लेखनी से भी जन भाषा में अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रथम व गुम्फन भी किया है । उनका जीवन एक ऐसा जीवन था—जो उत्थान के निमित्त अपने घर में भी लड़ा और अपने प्रसार के लिए बाहर भी भ्रमणता रहा । उनकी विचारधारा से और मयमी जीवन से जन जीवन उत्प्रेरित हो—इसी भावना में उनका जयन्ती मनाना साधक हाता है ।

भारत के महान् सन्तों का जीवन अपने ही अन्तर्बल से बनपा है, उठा है, और चला है । उन्होंने अपने विचारों का प्रचार सलवार की साफत से नहीं, प्रेम की शक्ति से किया है । पण्डितों

ने सत से पूछा—“तेरा शास्त्र क्या है ? उत्तर मिला—चिंतन और मेरा विचार ही मेरा शास्त्र है। मेरा आचार ही मेरा बल और शक्ति है। जन भाषा ही मेरे शास्त्र की भाषा है। सत न जो साचा, वह शास्त्र बना, जो बोला वह विधान बना और जिधर चल पड़े, वही जन जीवन की गतव्य दिशा बनी। सन्त से पूछा गया—तेरा परिवार कौन है ? तेरा देश कौन है ? नपी तुली भाषा मे उत्तर मिला। जन जीवन ही मेरा परिवार है, मेरा समाज है। यह सम्पूर्ण संसार मेरा देश है, राष्ट्र है। आचार्य शंकर की वाणी मे—‘स्वदेशो भुवनत्रयम्।’ यह सम्पूर्ण सृष्टि ही सत का स्वदेश है। सन्त की समतामया दृष्टि मे सब अपने ही हैं, पराया कौन है उसे ? दानी विराट दृष्टि लेकर चला था, भारतीय सभ्यता का सजग प्रहरी, सत समाज।

भारतीय संस्कृति का यह एक महान जय-घोष है, कि अतीत को भूलो मत। वर्तमान को मजबूत हाथों से पकड़ो और भविष्य की ओर तेज कदमों से बढ़े चलो। अतीत से प्रेरणा ला, वर्तमान से विचार चिन्तन लो और भविष्य से आशा तथा विश्वास का सुनहरी सन्देश ला। हाँ, इस बात का जरा ध्यान रहे कि आपके कदम वर्तमान से अतीत में न लीटें। उनमें गति है, तो आगे की ओर बढ़े, भविष्य की ओर चलें।

आचार्य जिनदत्त सूरी
जयन्ती महोत्सव

}

सुबोध कालेज, जयपुर
३-७-३५

: २ :

घरसो मन, सावन वन घरसो

[घषा वास का शुभारम्भ]

आज का यह दिवस, घषा वास के प्रारम्भ का दिवस है । आज साध्य-प्रतिक्रमण के पश्चात् सन्त जन चार मास के लिए या इस वर्ष चू कि भादवे दो होने से पाच मास के लिए आप के इन जयपुर क्षेत्र में नियत-वास हो जाएँगे । वैसे सत सदा चलने फिरने वाला पक्का घुमक्कड़ होता है । परन्तु घषाकाल में वह नियत-वास हो जाता है, या हो जाना पडता है ।

एक प्रश्न है, जो अपना समाधान मागता है । सन्त विहार को पसन्द करता है, कि स्थिर वास को । उसकी

जीवन-वर्षा का विधान क्या है ? उसके सयत जीवन की मर्यादा क्या है ? कब वर्षा काल आए, और कब भी एक स्थान पर स्थिर हो रहूँ ? एक सच्चे साधक का यह संकल्प हो सकता है क्या ? नहीं कदापि नहीं। उसका यह संकल्प यह भावना नहीं रहती। विहार करते रहना भ्रमण करते रहना, यही उसके मन को भाता है। ग्राम से ग्राम नगर से नगर और देश से देश परिभ्रमण करते रहना ही सत्तक महान् जीवन का साध्य-तत्व है। शास्त्र का वचन है कि 'विहार चरिया मुणीणं पसत्था।' विहार-चर्या मुनिजनों की सदा प्रिय जाती है। शास्त्रों में विधान भी है कि अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार मुनि सदा यत्र तर विचरण करता रहे। चर्या उसका कल्प भी है, और इसमें उसे अनेक लाभ भी हैं।

जन जीवन के महासागर में ज्ञान विज्ञान के पवन से मनन और मथन की नई लहरें, नयी तरंग पैदा करना विचारों के महासमुद्र में गहरी डूबकी लगा कर जन जन के कल्याण के लिए, उत्थान के लिये प्राणवत और ऊर्ध्ववाहो चिंतन के मोती निकाल लाना, फिर वह जन जीवन के कण-कण में विरिय देना — सत्त जीवन का महान् कृतव्य है। प्रसुप्त जन जीवन को ही जागृत नहीं करना है, बल्कि उसे स्वयं अपने जीवन में भी नव जागरण, नयी चेतना और नयी सृष्टि भरनी है।

पुरातन आचार्य कभी कभी विनोद की घाणी में भी जीवन की उलझनों को बड़ी संजीदगी के साथ सुलझा कर रख देते थे। मुनि-जनों को विहार-चर्या कितनी प्रिय है ? इस तथ्य को एक जैनाचार्य ने व्याकरण की भाषा में बड़े मधुर ढंग से समझाया है। वह कहता है, एक शब्द ऐसा है— “जिमके आदि में ‘आ’ जोड़ने से जन जीवन के प्राणों का रक्षक बन जाता है, आदि में ‘वि’ लगाने से सन्तजनों को प्रिय हो जाता है, आदि में ‘प्र’ जोड़ने पर सत्र को अप्रिय होता है, और आदि में कुछ भी न लगाने पर वह स्त्रियों को प्रिय हो जाता है। वह जादू भरा शब्द है—‘हार।’ आचार्य कहता है—

आयुक्त प्राणदो लोके,

वियुक्त साधु बल्लभ ।

प्रयुक्त सर्वविद्वेपी,

केवल स्त्रीपु बल्लभ ।”

आहार—भोजन सबको प्राण देता है, विहार-परिभ्रमण सत्तों को सदा प्रिय होता है, प्रहार चोट सबको अप्रिय होती है, बुरी लगती है, और हार,-आभूषण स्त्रियों को अति प्रिय लगता है।

विहार सत्तों को कितना प्रिय होता है ? इस बात का पता तो तब लगता है, जब बर्षा-वास समाप्त होने को होता है। आप लोगों में से बहुत से श्रद्धाशील व्यक्ति अपने भेले

मन को भुत्तावे में डाल कर विचार करते होंगे, “कि नियत वास में तो महाराज को सुखसाता ही रहती है। रहने-सहने को सुखद स्थान, खाने पाने का, अच्छा अहार पानी। फिर भी सत्ता का विहार प्रिय क्यों होता है? विहार काल में क्या सुख है? क्या सुविधा है? न खाने को पूरा भोजन, न व्यास चुभाने को पूरा पानी, न रहने का अनुकूल स्थान ही?” परन्तु मैं कहता हूँ कि भगवान् महावीर के सपूतों के सम्यग् धर्म दीनतामयी यह विचारणा योग्य नहीं। सन्तता का जीवन तप, त्याग और सयम का जीवन है। प्रतिकूलता में सुस्तराना, और अनुकूलता में सावधान रहना, सत् जीवन की मच्छी कर्त्तव्य है। परीपहल सक्कटों से धमराकर एक स्थान पर बैठ रहना साधुत्व का मार्ग नहीं है। निरन्तर तपते रहना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना—यही सन्त जीवन की शान है।

जल की स्वच्छता और निर्मलता बहते रहने में है। एक स्थान पर पड़ा लड़ा पानी गदा ध बद्बुद्धार हो जाता है। सतत प्रवहणशीला सरिता की नव धाराओं में प्रवाहित होने वाला जल चट्टानों से लड़ता, मैदानों को पार करता, लहराता और इठलाता—नव जीवन और नवी सृष्टि का सन्देश देता है। उसकी शीतलता और पवित्रता बनी रहती है। किन्तु वहाँ जल जब अपनी धारा से विच्छिन्न होकर किसी गत में जा गिरता है, तब वह स्वयं ता दूषित होता ही है, अपने आस-पास के वातावरण को भी दूषित बना डालता है। मलेरिया

को जन्म देने वाले मन्झरों को पना करता है। पानी तो सदा बहता ही अच्छा और सत सदा रमता ही भला—

बहता पानी निमला,

पना गदिला होय ।

साधू तो रमता भला,

दाप न लागे फोय ॥”

पानी बहता भला और सत रमता भला। रमने का अर्थ है—चर्या, विहार, परिभ्रमण। क्योंकि रमते योगी को 'दोष न लागे पाय।' मोह, भगता प्रार राग द्वेष के दुर्वार विचार उसके मन को घेर नहीं सकते हैं। नियत वाम हो बैठ रहन में दोष ही दोष है। क्योंकि उसमें एक क्षेत्र विशेष के प्रति आसक्ति पैदा होगी। जन जीवन का म त के प्रति जो सद्भाव और श्रद्धा है, तथा सत का जन जीवन के प्रति जा प्रेम व सहयोग है,—वह माह रूप में परिणत हो सकता है। प्रेम मोह बन सकता है, सत्सग आसग बन सकता है, और श्रद्धा अधानुराग का चागा पहन सकती है। प्रेम और सत्सग म मत्सग और आसग में तथा श्रद्धा और अधानुराग में अन्तर है—बड़ा अन्तर है। एक लड़ी साध्य और साधक के पत्रि जाबन के लिए सतरे का बिन्दु है और दूमरी कडा भक्त और सन्न के उत्थान में निमित्त है। जब जीवन रुत्मंग की सरस भूमि का छड़ कर आसग का वर्द्धम भूमि में जा टिकना है, तब लोक मनस में से 'मैं और मेरे' की सर्व

मासी भेद बुद्धि जन्म लेती है और जन जन के जीवन में ममत्व और मोह मूलक सम्प्रदायवाद तथा पन्थशाली का प्रचार व प्रसार होने लगता है। साधक को पतन के इस महागत से बचाने के लिए ही सत्त के लिए विहार का विधान है।

मैं अपने श्रोताओं में से पूछता हूँ, कि हमें वर्षावास करना पड़ता है, या करना चाहते हैं। श्रोताओं में से एक ने कहा—करना पड़ता है, चाह नहीं है, करने की। हाँ, ठीक है, आप ने उत्तर देने में गहरी झुबकी लगा ली है। मैं समझता हूँ, कि मेरे श्रोता सूने मन के नहीं हैं। उनका मननशील मन विचार सागर की तरंगों में तरंगित है। कभी कभी श्रोता ठाक निशान की बात कह जाते हैं। श्रवण करके मनन करना श्रोताओं का धर्म है, कर्तव्य है। तभी वे गहरा झुबका लगा सकते हैं।

मैं आप से कह रहा था कि वर्षा काल में हम एक क्षेत्र में स्थिर हो बैठना पड़ता है। क्योंकि वर्षा बरसने से सारी धरती हरी भरी हो जाती है। वनस्पति काय की अभिवृद्धि और उस जीवों की उत्पत्ति के कारण वर्षाकाल को विहार-चया में यतना और विवेक से गमन करने पर भी सत्त जन जीवा की दया का पूरे रूप में पालन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। अतः सत्त अपने कल्प के अनुसार, विधान के अनुरूप वर्षाकाल में चार मास का वर्षावास करता है, जिसे

आप अपनी जन-बोली में धातुर्मास बहा करते हैं, चीमासा कहा करते हैं। द्वादश प्रकार के तपों में एक तप है,— 'प्रति सलीनता।' अर्थात् जीवों की अनुकम्पा और दया के निमित्त अपने आपको समेट कर रखना। अपनी बाहरी क्रियाओं को शरीर की हल चल को सीमित और नियमित कर लेना। इसी को चेत स-यास भी कहते हैं। इस दृष्टि से सप्त जीवन में विहार चया यह भी एक तप है और वर्षाकाल में स्थिर हो बैठना यह भी एक तप है। साधुत्व का सम्पूर्ण जीवन ही तपोमय है।

मैं अभी आप से वर्षा काल के विषय में कह रहा था। वर्षा कब होती है? यह आपका पता ही है। पहले आता है, भीष्म भीष्म, आतप और प्रचण्ड धूप। आशा तपने लगता है, और धरती आग उगलने लगती है। सम्पूर्ण सृष्टि अग्निमय हो जाती है। तपतपाते जेठ मास की लुओं से न केवल मनुष्य, पशु, और पक्षी ही बालक पहाड़ तथा मैदान भी झुलस झुलस जाते हैं। प्रकृति के कण कण में बिखरी उम आग को शांत करने के लिये मनुष्य अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है। अपने मकानों पर दूकानों पर और बाजारों में पानी छिड़क छिड़क कर उस का शांत करता है। किन्तु उसका यह प्रयत्न उतना ही निःसार है, जैसा कि महाग्नि काण्ड को बुझाने के लिये दो चार पानी छींटे डाल कर बैठ जाना, और समझ लेना, कि अब अग्नि कण्ड शांत हो गया है यह

असीम कार्य मनुष्य की समीम शक्ति से भला कहाँ हो सकता है ? कैसे हा सकता है ? यह महाशक्ति तो उम महामेघ में ही है जा घहर घहर कर आकाश पर छा जाता है, प्रार छहर छहर कर धरती पर बरस पड़ता है। आकाश के विराट प्राण में घुमड़ घुमड़ कर बठ बठी होने वाली फाली-पली घनघार घटाएँ जब हजार हजार धारा-प्रा में धरती से मिल भेट करती हैं, तब वही धरती की तपन द्रुमता है। मनुष्य पशु और पक्षिया का सुख और शांति मिल पाती है। आकाश में शीत पवन लहर मारन लगता है। धरातल के महागभ में से हजारों हजार रूपा में हरियाली फूट निकलती है। सर्वत्र सुख, शांति और समृद्धि का सुगन्ध प्रसार होने लगता है। घा हरे भरे हा जात हैं। पहाड़ भरे पूरे दाखने लगते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है।

मानव का मन भी अपन आप में एक विराट विश्व है। उसमें भी प्रिय और कषाय की आग धू धू कर चलती है। काम, क्रोध, लभ और मान की प्रदग्ध कर दन वाली गरम लू चलती रहती है। माया और छलना के अंधड व तूफान उठते रहते हैं। मन का अशांन, असयत और अप्रसन्न बनाये रखते हैं। विकृत मन शांति सतप व सुख का अनुभव नह कर पाता। मानव मन सम्भूत तब घनता है, जब उमम नेम और सदुभाय का महामेघ स्नेह की वर्षा करने लगता है। उस समय मानव के अतर्जगत में अहिंसा

मेरी और कृष्णा की कमल हरियाली पृष्ठ पवती है। स्नेह सद्भाव और सहयोग काम दे सुन्दर समय प्रवाहित होने लगता है। मानव मन की विकृत भूमि सस्फुट बन जाती है, कठार रस्ती मृदु बन जाता है। जिसमें अणुप्रता के सुरभ्य प्राण सुगमता से पनपते हैं। स्नेह सद्भाव, सहयोग, और सहकार के प्रयोग से चित्त में एक प्रकार का आनन्द उत्पन्न और प्रमोद उदता है जिससे मानव मानव के प्रति विश्वास करना सीखता है।

एक मनुष्य का मर्म कवि मानस मधुर स्वर में गा उठा था—“धरमो मन, साधन बन धरमो।” मेरे मन ! तुम धरमो। साधन बनकर धरमो। भूमलासार धरमो। रिम-रिम हाकर धरमो। धीरे धरमो, वेग से धरमो। धरमो, धरमो ही रह-रुकी मर। अहिंसा, समता और सत्य का नीर बहा दो। स्नेह और सद्भाव का मस्त पवन बहने दो। समय और धैर्य की मृदु हिलारे उठने दो। मेरे मन ! तुम साधन बनकर धरम पड़ो। मेरे जीवन के अणु अणु में, कण-कण में धरमो। श्रीर कहा धरमो तो तुम ! धरमो, गुरु धरमो-परिवार में, समाज में, और राष्ट्र में। धरम के जन-जन के जीवन में, सघर्ष, विमर्श और कलह की जा सपनामी भयंकर प्राण बल नहीं है, धरम शांति करने के लिए मेरे मन ! तुम साधन के पुद्गावन, धरम के धरमो मेघ बन धरमो तुमड़ तुमड़ धरम पड़ो। धरमो धरम, कि तुम्हारे धरमो नार के प्रवाह में-व्यक्ति समाज

और राष्ट्र की अशान्ति, अविश्वास और असहयोग की बलुपित भावनाएँ यह बहकर सुदूर विस्मृतिमहामागर में लीन हो जाँ, जिस से व्यक्ति समाज और राष्ट्र सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। मानव का अशान्त और भ्रान्त मन जब सरस सुहावना, साधन बनकर दग्धता मीथ्य लेगा, तब वह अपने मनोगत जात-पात के टंटों को, ऊँच-नीच के रगड़ों को और मान-महत्ता के भगड़ों को भूल कर एकता, संघटन और सम भाव के सुन्दर वातावरण में पनप सकेगा, ऊँचा उठ सकेगा अपना करघान और कल्याण कर सकेगा।

सोचत सन्त-सम्मेलन के कार्य क्रम में, मैं जब व्यस्त था। एक सज्जन आकर बोला—“महाराज, आप अपनी समस्याओं के मुलभाने में ही मस्त रहोगे, या कुछ हम लोगों की भी बलम्ली बलमनों को भी मुलभाने का समय दे सकोगे? सज्जन का स्वर कर्णा पूर्ण था। मैंने उसकी छात में दिलचस्पी लेते हुए कहा—“कहो तुम्हारी क्या समस्याएँ हैं ?” उसने कहा—“बैसे तो समस्या कुछ भी नहीं और है तो बहुत बड़ी भी ?” सुनेंगे, तो आपको ताज्जुब भी होगा और हँसी भी आयगी, कि क्या ये भी अपने को भगवान् महावीर का भक्त कहते हैं ? थाबक कहलाते हैं ? बात उसने यों प्रारम्भ की—“हमारे यहाँ दो ली का भगड़ा खडा होगया है। बरसों होगए है, अभी तक निब टने में नहीं आया।” मैं नहीं समझ पाया, उसकी सकेतमयी नापा से कियह ‘दो जी’ क्या बला है ? कम से कम मेरे जीवन में

ते, यह एक नयी समस्या ही थी। उस सज्जन ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा — “हमारे यहाँ के ओसवाल दो थोकों में बँटे हैं — “एक व्यापारी और दूसरे राज-कर्मचारी।” राज-कर्मचारी सत्ता प्राप्त होने से अपने नाम में ‘दो जी’ का प्रयोग करते थे—“जैसे भडारी जी, मोहनलाल जी।” एक ‘जी’ गोत्र के आगे, और दूसरी नाम के आगे। परन्तु, व्यापारी लोग एक ही ‘जी’ लगा सकते थे। पर यह उन्हें शल्य की तरह चुभता था। कालांतर में राजा साहब से पट्टा लेकर व्यापारी भी ‘दो जी’ लगाने लगे। बस, रगड़-भगड़े का मूल बीज यही है। अनेक प्रयत्न भी किए, और कर रहे हैं, परन्तु अभी तक समस्या सुलभी नहीं है। विरादरी दो टुकड़ों में बँटी हुई है। इसी कारण धर्म और समाज का कोई भी उत्थान का कार्य हम नहीं कर पाते हैं।

इस सज्जन की बात में कितना दर्द था? कितना था, हम के दिल में तूफान? मैं समझता हूँ, कि इन रगड़ा का, भगड़ा का, टंटों का और समस्याओं का अन्त तभी होगा, जब मानव का मन क्षुद्र घेरों से ऊपर उठकर विराट मानव के प्रवाह में गतिशील बनेगा। अपनी सुगम-समृद्धि में फूलेगा नहीं, और दूसरों के विकास में कुलसे गा नहीं। गण-धीते युग की इन गली सड़ी दीवारों से ऊपर उठकर जयमानव स्नेह स भाष और सहकार की मृदुल भावनाओं से उत्प्रेरित होकर अपने मन को विराट और उदात्त बना लेगा। अपनी बुद्धि के द्वारा

को नये विचारों के प्रकाश के लिए खुला रखेगा और अपने मानस के सरस भाव-कणों को जन जन में बिखेर देगा, तब वह सुखी, समृद्ध और बलवान बनता चला जाएगा।

धर्मा काल सरमता और मधुरता का महान् सन्देश-वाहक है। इस सुहावनी ऋतु में जैसे वहिर्जगत् में सरसता, सुन्दरता और मधुरता का अभिवर्षण होता रहता है, वैसे ही मानव के अन्तर जगत में भी स्नेह की सरसता का, सद्भाव की मधुरता का और सहकार की सुन्दरता का अजस्र अमृतमय अभिवर्षण तभी सम्भव है, जब वह अपनी मना भूमि में से अर्थ-हीन, शुष्क और निर्जीव विधि-निषेधां के तूफान और अन्धड़ों को शांति, समता तथा विवेक बल से बाहर निकाल फेंकने में समर्थ हो सकेगा तभी वह युग-युग से सूखी अपनी जीवन प्राटियों में मन की सरस और सुखद बरसात बरसा सकेगा।

लाल भवन, जयपुर

४-७-५५

मानव मन का नाग पास : अहंकार

मानव जब घडप्पन के पहाड की ऊँची चोटी पर चढ़ कर अपने आस पास के दूसरे मानवों को दुच्छ व हीन मानने लगता है, तब उसकी इस अन्तर की वृत्ति को शास्त्र भाषा में अहंकार, अभिमान और दर्प कहते हैं । अहृत्यवानी मानव परिवार में समाज में और राष्ट्र में अपने से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति को महत्व नहीं देता । दर्प सर्प से दृष्ट व्यक्ति कभी कभी अपनी शक्ति को बिना तोले, बिना नापे कार्य करने की धृष्टत करता है । परन्तु अन्त में असफलता का ही मुख देखता है । क्योंकि उसके अन्तर मन में अधिकार लिप्सा और महत्वाकांक्षा की वृत्ति इतनी प्रबलतम हो उठती है, कि वह दूसरे के सहयोग

तथा सहकार का अनादर भी कर डालता है । मनुष्य जब अहकार के नशे में चूर-चूर रहता है, तब उसका दिल ब दिमाग अपने कानू में नहीं रह पाता । अहकारी मानव के जीवन की यह कितनी विकट विडम्बना है ?

मनुष्य अपने शरीर की त्रुटि से बड़ी चोट की घटनास्त कर जाता है, किंतु वह अपने अंतर मन के गहरा कोने में पड़े अहत्व पर कामल कुसुम के आघात को भी सह नहीं सकता । मनुष्य का यह अहत्वभाव उसके जीवन के अनेक प्रसंगों पर अनेक रूपा में अभिव्यक्त होता रहता है । मानव के मनका अभिमान एक चतुर चालक बहुरूपिया के तुल्य है । बहुरूपिया एक ही दिवस में अनेक बार अनेक रूपों को बदल बदल कर बाजार में आता है, और हजारों हजार जन नयना को धोका दे, भागनाता है । मानव मन के अंतराल में छुपा अहत्व भाव भी मानव की चतनाका धोका देता है छलना और माथा करता है । जन मच पर कभी वह क्रूर बन कर उपस्थित होता है, कभी दया प्रथण होकर प्रस्तुत हाता है । कभी वह शत्रु बन बैठता है, और कभी वह अपने स्वार्थ के अतिरिक्त की पूर्ति के लिए परम मित्र के रूप में प्रकट होता है । यों वह अपने आपे में एक होकर भी अनेक रूप रूपाय है । अणु होकर भी महान है, लघु होकर भी विराट है ।

मनुष्य के अभिमान-केन्द्र अनेक हैं जिनमें शरीर पहला है । मनुष्य अपने शरीर के सौंदर्य पर, रूप लावण्य पर और

रंग रूप पर फूला नहीं समाता । यह भूल जाता है कि यह रूप-
 धिवास संसार सागर का अस्थिर जल बुद-बुद है सनत्कुमार
 चक्रवर्ती अपने अपार रूप वैभव पर कितना गर्वित था ? स्वर्ग
 वासी देव और देवों का राजा इन्द्र भी उसके रूप सौंदर्य पर
 मुग्ध था । रूप और सौंदर्य अपने आप में बुरा नहीं, बुरा है, रूप
 का मद, सौंदर्य का अहंकार । सनत्कुमार ने अपने जीवन काल
 में ही अपने सौंदर्य कुसुम को खिलते और महकते देखा-और
 देखा उसे मुरमाते व सड़ते । जीवन और जगत की यह कौन
 वस्तु है, जिस पर मनुष्य स्थिरता का अभिमान टिका सके ।

रूप सौंदर्य को तरह मनुष्य अपने नाम को भी अजर-अमर
 देखना चाहता है । नाम की लालसा मनुष्य को अशांत रखती
 है । नाम के लिए, यश कीर्ति के लिए, और रचाति के लिए मनुष्य
 अपने कर्तव्य और अकर्तव्य की भी मर्यादा रखा का उल्लंघन
 करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं करता है ।

इस सम्बंध में मैं आपको जैन इतिहास की एक सुंदर
 कहानी सुनाता हूँ । भारतवर्ष का सर्व प्रथम महान् सम्राट् भरत
 दिग्विजय करता करता ऋषभकूट पर्वत पर पहुँचता है, और वहाँ
 के विशाल शैल शिला-पट्टों पर अपना नाम, अपना परिचय अंकित
 करने की प्रबल लालसा उसके मानस में जाग उठी । जरा गौर
 से देखा, तो मालूम पड़ा कि, यहाँ परिचय तो क्या ? 'भरत' इन
 तीन अक्षरों का बैठाने की भी जगह नहीं । हजारों और लाखों
 चक्रवर्तियों ने अपना अपना नाम जडा है—इन शिला पट्टों पर।

सोचा—“किसी का नाम मिटाकर अपना नाम टाक दूँ।” ज्याही भरत का हाथ उठा, किसी का एक नाम मिटा और अपना ‘भरत’ नाम लत्कीर्ण हुआ, त्योही भरत के हृदय गगन में विवेक बुद्धि की बिजली कौंधी—जिस के ज्ञान प्रकाश में भरत ने पढ़ा—“आज तू ने किसी का नाम मिटाया है, कल कोई तेरा भी नाम मिटाने वाला पैदा होगा।” भरत का अंतर चेतना जागी और विचार किया—यह अहंत्व भाव की मोह मादकता, बड़ी घुरी बला है। भरत, इस विश्व के विराट पट पर किसका नाम अमर व अमिट रहा है ?”

धन का अहंकार भी मानव के मन को जकड़ता है, बाधता है। मानवी मन जब अस तोष की लम्बी सड़क पर दीडता है, तब हजार से लाख, लाख से करोड़ और फिर आगे अर्ग-खव क स्टैज पर भी वह ठहर नहीं पाता। धन का नशा, सब नशा में भयंकर नशा है। धन चेत घनी देता है—“धन भले रखो, पर धन का नशा मत रखो।” रावण की लका और यादवों की द्वारिका—सोन की होकर भी राक थी होगई। रावण का अभिमान और यादवों का धन मद-वहें यासना के महासागर में ले डूबा।

हिंदी साहित्य का अमर कवि बिहारीलाल आप के राजस्थान का ही था, जिस ने एक बार आपके आमेर नरेश मानसिंह की नारी आसक्ति पर—“अलौ कलि ही सौं चिध्यौ,

आगे कौन हवाल—” कह कर करारी चोट मारी थी। बही महाकवि बिहारीलाल मानव मन में प्रसुप्त धन-लालसा पर आर दार फवती कसता कहता है—

“कनक कनकतें सौ गुनी,
मादकता अधिकाय ।
या म्याये बीरात है,
वा पाये बीरात ॥”

कनक का अर्थ सोना भी होता है, और घतूरा भी। घतूरे को खाकर उसके नशे में मनुष्य बीराने लगे, बड़-बडाने लगे, तो इस में ताज्जुब की कोई बात नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है, कि मनुष्य, धन के हाथ में आते ही बीराने लगता है बड़-बडाने लगता है। कवि कहता है—“घतूरे की अपेक्षा सोने का नशा, धन का मद, भयंकर है, अधिक घातक है। धन का अभिमान मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है।

मनुष्य का अभिमान इतना विराट बन गया है, कि यह मौक्तिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जन-जीवन के आध्यात्मिक पावन-पारावार में भी उसने अपनी कालिमा घोल दी है। सत्कर्म य धर्म-क्षेत्र में भी मानव के मन के अभिमान ने तूफान बरपा कर दिया है। किसी को दान दें, तब अभिमान। सामायिक-सबर करें, तब अहंकार। त्याग-सपस्या करें, तब दर्प। मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया। धर्म के

परम पावन क्षेत्र में भी मनुष्य के अन्तर में स्थित दर्प का सर्प फुटकार कर उठता है। सम्भव है धन या अहंकार आत्मा को उतना न गला सके, किन्तु यह जो सत्कर्मा का, धर्म के क्षेत्र का, अहंकार है, वह अधिक नाशक है और यह आत्मा को गला देने वाला है। अहंकार कौसा भी क्या न हो ? उससे आत्मा का पतन ही होता है, उत्थान नहीं। विष ता विष ही रहेगा, अमृत नहीं हो सकता। महाबली बाहुबली किनना घोर तपस्वी था, परन्तु अहंकार के मशकारों ने केवल-ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होने दी।

शास्त्र में वर्णित अष्ट मर्दों में कुल, जाति, ज्ञान, आदि मद भी परिगणित हो जाते हैं, जिन्हें लोक भाषा में अहंकार अभिमान और दप कहा-सुना जाता है। आर्ठा ही प्रकार का मद मानव के आध्यात्मिक सद्गुणों का विनाशक है, घातक है।

मानव के मन में विराट शक्ति और अपार बल है, परन्तु अहंकार के नाग पाश में जकड़ा हुआ वह-महाबली हनुमान की तरह अपनी अमित शक्ति और अतुल-बल को भूरा बैठा है। अहंकार की घनी काली तमिस्रा में वह अपने अध्यात्म सूर्य की चमकती किरणों का दृश्य नहीं पा रहा है। जिस दिन मनुष्य के अहंत्व भाव का नाग पाश टूटगा—तब वह लघु से महान् बनेगा, सुद्र से विराट बनेगा—इसमें जरा भी शंका नहीं, सन्देह नहीं है।

यो वै भूमा तत्सुम्बम्

आज के जन जीवन में पग-पग पर विकट संकट और विषम समस्याओं का तूफान व अधड़ प्रबल वेग से चल रहा है। आज के इस अणु युग का मानव सत्ता और महत्ता के हिमनिरि के उन्नततम शिखर पर पहुँचकर भी शान्ति, सुख और सन्तोष की सुलभ ससि नहीं ले पा रहा है। आज के जीवन और जगत के द्धितिज पर अशान्ति और असन्तोष का घना कुहरा छाता चला जा रहा है—जिसमें मानव मानव को देख नहीं पा रहा है। अधिक स्पष्ट कहूँ, तो यह अपने आपको भी पूरे रूप में देख नहीं पा रहा है। देखने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है।

आज का यह विराट विश्व सुख और शान्ति के मधुर और सुन्दर नारे लगा कर भी उस सुख और शान्ति को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है ? आज की मानुषी मनीषा से रूग इस महाप्रश्न का समाधान माग रहा है । विचार-महासागर के अतस्तल का सस्पश करते चलें, तो मालूम होगा कि यह महा प्रश्न आज का ही नहीं, सनातन ससार के सदाकाल से यह अपना समाधान माँगता रहा है ।

हम देखते हैं कि इस जगती तल के नीचे कभी सुख के और कभी दुःख के भूले पर निरंतर भूलते रहते हैं । मानव जीवन के गगन-तल पर सुख-दुःख के बादल स्थिर होकर नहीं बैठते । धूप-छाह की तरह उड़ते फिरते हैं । कभी सुख है तो कभी दुःख है । आज सुख है, तो कल दुःख है । आज शान्ति के मधुर क्षणों में भूम रहा है तो कल अशान्ति की विषम ज्वालाओं में झुलस रहा है । मानव की चाह है, कि उसके जीवन पट में दुःख, दैन्य और दरिद्रता के फाले धागे न हों, हों केवल सुख, शान्ति और समृद्धि के सुनहरी धागे । सम्पूर्ण जीवन बस सुख और समृद्धि के ताने-बाने से बुना हा ।

भारतीय दर्शन शास्त्र में सुख-दुःख की सूक्ष्म मीमांसा की गई है । परन्तु एक वाक्य में उसे यों कहा जा सकता है—
“अनुकूलता सुख है और प्रतिकूलता दुःख ।” भारतीय दर्शन की विचार परम्परा इस तथ्य में अमित, अमिट व अटिग विश्वास लेकर चली है कि इस आदिहीन और अतहीन अनन्त जगत में जहाँ दुःख और दुःख के कारण विछरे पड़े हैं,

यहाँ सुख और सुख के उपकरण भी प्रस्तुत हैं। भारत के जीवनशास्त्री इस सत्य तथ्य की स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा करते हैं—“मानव अपने जीवन के जिन पुण्य पलों में दुःख और दुःख के कारणों से विमुक्त हो, सुख और सुख के कारणों को अपना लेगा, तब वह जीवन में सुख, शान्ति और सन्तोष का अनुभव कर सकेगा। उसका जीवन शान्त और समृद्ध बन सकेगा, जीवन में सरसता, मधुरता और समरसता का आनन्द ले सकेगा।

भारतीय विचार-धारा मूल में एक होकर भी हजारों हजार धाराओं में प्रवाहित होकर अन्त में एक ही महासागर में मिली जाती है। जीवन के संलक्ष्य के सम्बन्ध में मतभेद नहीं। विचार भेद है, केवल साधना के उपकरणों में। साधकों का ध्येय एक है, परन्तु हर साधक अपनी राह अपनी शक्ति को तोल कर ही बनाता है। “दुःख है और उससे छुटकारा पाना है।” यह भारतीय दर्शन शास्त्र का मूल महास्वर है। दुःखों से मुक्ति कैसे पाना—यह एक प्रश्न चलमन का अवश्य रहा है—फिर भी मैं कहता हूँ कि इस विचार चर्चा की गहराई में जब आप उतरेंगे, तब इसमें भी आपको सम वय मिल सकेगा। जैन दर्शन जीवन के हर क्षेत्र में अनेकान्त और समन्वय को लेकर चला है।

उपनिषद् काल के एक ऋषि से पूछा गया—“भगवान्! इस समूचे संसार में दुःख ही दुःख है, या कहीं सुख भी? यदि सुख

भी है, तो वह कैसे मिले ? ऋषि ने शांति और मधुर स्वर में कहा—सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है । “यो वै भूमा तत्सुखम् , नात्पे सुख मरित । “जीवन में दुःख अत्यन्त है, पितृ-वह एकत्व में नहीं, समप्रत्यय में सन्निहित है । जो भूमा है, जो विराट है, जो महान है और जो जन-अधन में समप्रत्यय है, वह सुख है । वह शांति है, वह आनंद है । परंतु, यात्रा रणो, सुख की निधि समप्रत्यय में है, अपनत्य में नहीं । जहाँ मन का दायरा छाटा है, वहाँ सुख नहीं है । वहाँ है—दीनता, दरिद्रता और दुःख । मानव की विराट भावना में सुख है, और उसके क्षुद्र विचारों में दुःख-देय है ।

मानवतायुद्धी विराट भावना में विभोर होकर एक ऋषि कहता है—“यथा विश्वं भवत्येक नीडम् ।” सारा संसार और यह विराट लोक क्या है ? यह एक घासला है । समूचा समाज एक घासला है, और हम सब पक्षी हैं । इस नीड में अलग अलग दीवार नहीं, दृढ़ दी नहीं, बाड़ान दी नहीं । जिसका जहाँ की चाहे—बैठ और चढ़क । इतनी विराट भावना, इतना विशाल मानस, जिस समाज को और जिस देश का मिला हो—वही सुख, शांति और आनंद के भूले पर भूल सखता है । सुख का अक्षय भण्डार मानव-समप्रत्यय की चेतना की जाग्रति में है । यह समाज और यह राष्ट्र क्या है ? यह भी एक नीड है, एक घासला है, जिसमें सब मानव पक्षी मिल जुल कर रहते हैं । ऋषि की भाषा में यही सुख का सही रास्ता

हैं। भगवान् महावीर ने कहा—“सचय मत करो, समझ मत करो।” जो पाया है, उसे समेट कर मत बैठो। सधिभाग जावन में सुख की कुजी है।

जनजागरण और जन जीवन की चेतना के अमृत भगवान् महावीर ने कहा है—“सुख और दुःख वहीं बाहर नहीं हैं, वे तो मानव के मन की अन्तर पडत में लुके छुपे रहते हैं।” जब मानवत्व की घिराट चेतना “मैं और मेरा” के घेरे में धर हो जाती है, मानव का विराट मन “मैं और मेरा” के तग दायरे में जकड़ जाता है, तब सफटों के काँटे मानव के चारों ओर विखर जाते हैं, जिन में यह जाने-अनजाने पल-पल में उलमता रहता है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं स्वामी हूँ और सब मेरे दास है। यह दानवी भावना ही अ तर म दुःखों को पैदा करती है। जहाँ मैं और मेरे का आसुरी राग महा भीम स्वर में अलापा जा रहा हो वहाँ मानव मन प्रसुप्त देवत्व को जगाने वाला और जन जन के मनको कट्टत करने वाला सर्वोदयवादी मधुर मन्द सगीत फौन सुने ? फिर वहाँ सुख, शान्ति और सतोष का सागर कैसे लहरा सकता है ? मानव के मन में स्वाथ के अतिरेक की जय गहरी रेखा अक्लि हा जाती है, तब उसकी दृष्टि में यह सारा ससार दो विभागों में विभक्त हाने लगता है—‘ एक स्व और दूसरा पर, एक अपना, दूसरा बेगाना, एक घर का दूसरा गहर का यह वर्गीकरण ही हमारे मन की तग दिली का सजुत पेश करता है। मानव के

विराट एतत्त्व को विमर्क करने वाली इस भेद-भूमि में से ही द्वेष घृणा और हिंसा का जन्म मिलता है। मानव का सोता हुआ दानत्व जाग उठता है, आसुरी भावना प्रबल हो जाती है।

भगवान् महावीर से पूछा गया—“जीवन में पाप कर्म क्या है ? और उससे छुट कारा कैसे मिले ? इस जीवन स्पर्शा प्रश्न के उत्तर में उस विराट सदात्मा ने, १जन जीवन के प्रवाण पारस्तीने कहा—

“सब्ध भूयत्प भूयस्त,
सम्मभूयाद् पासओ ।
पिहियासब्धस्त दंतस्त,
पाव कम्मं न बन्धद् ॥”

सम्पूर्ण ससार की आत्माआ को अपनी आत्मा के तुल्य समझने वाला, कभी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। जैसा दुःख और जैसा कष्ट तुम्हें होता है, समझने, वैसा ही सब को होता है। जीवन और जगत अपने आप में न पाप रूप हैं, न पुण्य रूप। मानव के मन की सकीर्णता और क्षुद्रता ही पाप है, और विराटता, महानता ही पुण्य है। मन भला तो जग भला। मन में पाप है, तो जीवन और जगत में भी पाप है—हमारे मनकी तरंगों से ही तरंगित होता है—जीवन और जगत का सम्पूर्ण संव्यवहार।

राजा भोज की राज सभा में, एक विद्वान आया, जो दूर देश का रहने वाला था। अपने जीवन की दरिद्रता के अभिशाप को राजा के पुण्यमय यज्ञदान से प्रचालित करने के संकल्प को लेकर वह यहीं आया था। द्वारपालने विद्वान के आने की सूचना राजा को दी, और राजा भोज ने कहा—
“विद्वान को अतिथि गृह में ठहरा दो।

राजा भोज विद्वानों का बड़ा आदर सरकार करता था। और उन्हें मुक्त हाथों से धान भी किया करता था। आनेवाला विद्वान विचारों की कितनी गहराई में है? यह जानने के लिए राजा ने अपने एक विश्वास पात्र विद्वान के हाथ दूध से लबा लब भरवा कटोरा भेजा। जब वह पात्र लेकर पहुँचा, तो विद्वान प्रसन्न मुद्रा में बैठा कुछ लिख रहा था। दूध से भरे पूरे कटोरे को देख कर विद्वान ने उस में एक बतारा डाल दिया और कहा—आप इसे वापिस राजा की सेवा में ले जाएँ। समय पाकर राजा ने विद्वान को राज सभा में बुलाया—और पूछा—
“आप ने दूध क्यों लौटा दिया?” और उस में फिर बतारा क्या डाला? इसका स्पष्टीकरण कीजिए—

विद्वान ने राजा भोज से विनय विनम्र स्वर में कहा—
“राजन्, आपका आशय यह था, कि जैसे दूध से कटोरा लबा-लब है, वैसे मेरी सभा भी विद्वानों से भरी है—यहाँ पर जरा भी स्थान नहीं। भोज ने इस सत्य को स्वीकृत किया और फिर

बताशा डालने का अर्थ पूछा ? आने वाले विद्वान ने बड़ा—
 राजन ! इसका अर्थ था, कि दूध भरे फटोरे में जैसे बताशा
 अपना स्थान बना लेता है वैसे मैं भी आपकी सभा में अपने
 आप स्थान पाऊँगा । आप किसी प्रकार की चिन्ता में न पड़ ।
 जगह नहीं हान पर भी जगह बनाना मेरा अपना काम है ।
 राजन्, आप की सभा में भले स्थान न हो परन्तु आपके मन
 में स्थान होना चाहिए । यदि आपके मन में स्थान है तो फिर
 क्या कमी है ? बताशा दूध के कण-कण में रम कर मिठास
 भर देता है । मैं भी प्रेम की मिठास आपके मन में और आप
 की सभा के सभामदा के मन में अर्पित कर आपकी गौरव
 गरिमा को और अधिक महिमा बत करूँगा, फिर स्थान की
 क्या कमी है ?

मानव मन जब अपने मन में बँधकर चलता है, तब जगह
 होने पर भी जगह नहीं दे पाता । मानव तब दिल्ली के दायरे में
 अपने वर्तव्य और अर्तव्य को भा भूल बैठता है । मैं और
 मेरा भी हृद्र भावना मनुष्य का कितना पतन करती है ? मैं
 आप से कहा रहा था, कि संसार में जितने भी दुःख व कष्ट हैं,
 वे सब पराये पन पर गड़े हुए हैं, और बेगानेपन पर ही पन
 पते हैं । इस हालत में सुख और शान्ति के मधुर नार लगाने
 पर भी यह कैसे मिलेगी ?

एक बार की बात है । हम विहार करते करते एक अपरि-
 चित गाव में जा पहुँचे । गाव छोटा था । एक मन्दिर के अलावा

ठहरने को दूसरी कोई जगह नहीं था। सत मन्दिर के महत्त के पास पहुँचे, स्थान की याचना की। मन्दिर का महत्त इन्कार हो गया। मैं स्वयं वहाँ गया। महत्त अपने मन्दिर के द्वार पर खड़ा था। बात चीत चली और मैंने भी रात भर ठहरने की स्थान मागा। टालू नीति का आश्रय लेते हुए उसने कहा यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैंने कहा आप के मन्दिर में जगह नहीं है, तो न सही। आप के मन में तो जगह है न। उसने मुस्करा कर कहा "मन में तो बहुत जगह है। मैंने कहा—यदि मन में जगह है, तब तो आप के इस मन्दिर में भी जगह हो जायेगी। मनो मन्दिर में जिसे जगह मिल जाती है उसे फिर इस इट पत्थर के मन्दिर में जगह क्यों नहीं मिलेगी। अतः मैं महन्त ने प्रसन्न भाव से मन्दिर में ठहरने की जगह दे दी। वहाँ ठहरे, परिचय हुआ। शत्रु तो ज्यों-ज्यों मन की घुड़ी खुली, महत्त ने अपना निची कमरा भी खोल दिया। मैंने परिहास की भाषा में पूजा पहले तो साधारण स्थान भी नहीं था, इस मन्दिर में। और अब आपने अपने सान बैठने का कमरा भी खोल दिया है। वह भी हँसा और बोला आप तो कह रहे थे, कि मन में जगह चाहिए। मनोमन्दिर में जगह होने से इस मन्दिर में भी जगह हो गई है।

हैं तो मैं आप से कह रहा था कि सब से बड़ी बात मन की होती है। मन विराट तो विरघ भी विराट, मन छोटा तो दुनियाँ भी छोटी है, तब है। पहले महत्त के मन में जगह

३४ अमर-भारती

नहा थी, एक कोठरी भी मिलना कठिन हो गया था, और मन में जगह होते ही यद्विया कमरा भी तैयार। जीवन और जगत का सारा सव्यवहार मानव के मन की विराटता पर चलता है और मानव के मन की तग दिली पर अटकता है। मनका अटक ही सारे दुस्सा की रटक है। जब मनुष्य 'म, आर मेरे' के तग घेरे में बन्हा जाता है, तब वह सुख शांति और आनन्द प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। परंतु जब उस के मन में विराट भावना जाग उठती है तब वह अल्प साधनों में भी सतोप के द्वारा सुख लाभ पा लेता है। वह अपने स्वयं के सन्नीर्ण घेरे में से निकलकर परिवार समाज, राष्ट्र और उस से भी बन्हा विराट विश्व में फैल जाता है। इस स्थिति में पहुँचकर मानव का जागृत मन अपने स्वयं में समत्व का दर्शन करने लगता है। समग्रत्व के इसी महासागर की तल छट में से मनुष्य ने सुख, सतोप, शांति और समृद्धि अधिगत करने की अमर कला सीखी है।

लाल भवन, जयपुर

}

१७-७-५५

: ५ :

मानव की विराट चेतना

शास्त्रों में और नीति ग्रन्थों में मनुष्य जीवन को सर्व श्रेष्ठ और सर्व ज्येष्ठ कहा है। इतना ही नहीं, मनुष्य को भगवान ने अपनी वाणी में देवताओं का प्यारा कहा है। विचार होता है, कि मनुष्य जीवन की इस श्रेष्ठता व ज्येष्ठता का मूल आधार क्या है? सत्ता, महत्ता और वित्त—क्या इन भौतिक संपत्तियों की विपुलता के आधार पर मनुष्य जीवन की महिमा वर्णित है? मैं कहता हूँ नहीं, कदापि नहीं। ऐसा होता तो ससार के इतिहास में रावण, कंश और दुर्योधन मनुष्यों की पंक्ति में सर्व प्रथम गण्य मान्य होते? परन्तु दुनिया उन्हें

मनुष्य ने वह घर राक्षस और पिशाच कहती है। उन युग के इन तानाशाहों के पास सत्ता-महत्ता और वित्त की क्या कमी थी ? वित्त और भव-वैभव के उनके पास अम्बार लगे थे। फिर भी वे सच्चे अर्थात् मनुष्य नहीं थे, और यही कारण है कि उनका मनुष्य जीवन श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की श्रेणी में नहीं आता।

मनुष्य जीवन का श्रेष्ठता व ज्येष्ठता का मूल आधार है—त्याग, वैराग्य और तपस्या। यदि जीवन में त्याग की धमक, तपस्या की दमक और वैराग्य की समुच्चलता हो तो निःसन्देह वह जीवन अपने आप में एक तेजस्वी व मनस्वी जीवन है। हर इंसान को अपने अन्दर गहक कर देखना चाहिए कि उसके हृदय में सहिष्णुता कितनी है ? उसके मानस में सरसता कितनी है ? और उदारता व सन्तोष कितना है ? यदि ये सद्गुण उसमें हैं, तो समझना चाहिए, कि वह सच्चा इंसान है। स्नेह सद्भाव और समता का मधुमय स्रोत जिसके मानस पर्वत से फलक कल करता बहता हो, ससार में उससे घड़ कर मनुष्य और कौन होगा ? शास्त्रकारों ने मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इस आधार पर कही है, कि मनुष्य अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, घड़ सकता है, अपना नया विश्वास और निर्माण कर सकता है। अपने अन्तर में सोये पड़े ईश्वरी भाव को साधना के द्वारा जगा सकता है।

अपने काम, क्रोध और मोह प्रभृति विकारा को चीण कर सकता है।

मैं कह रहा था आपसे, कि मनुष्य के जीवन की महत्ता त्याग-वैराग्य और स्नेह-सद्भाव में है। त्याग और वैराग्य से वह अपने आपका मजबूत करता है, और स्नेह तथा सद्भाव से वह परिवार, समाज और राष्ट्र में फैलता है। व्यक्ति अपने स्वत्व में घट रहा कर अपना विकास नहीं कर पाता। व्यक्ति का बन्धन मनुष्य की आत्मा को अन्दर ही अन्दर गला डालता है। स्व से पर में-न्यष्टि से समष्टि में और क्षुद्र से विराट में फैल कर ही मनुष्य का मनुष्यत्व सुरक्षित रह सकता है। जितना जितना अशा में मनुष्य की चेतना व्यापक और विराट होती चली जाएगी, उतने-उतने अशा में ही मनुष्य अपने विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होता जाता है। भगवान महावीर ने कहा है “नो साधक सर्वात्मभूत नहीं हो पाता, वह सच्चा साधक नहीं है। मानव ! तेरी महानता तेरे हृदय के अजस्र बहने वाले अहिम्मा स्रोत में है, तेरी विशालता तेरी कल्याण व दया के अमृत-तत्व में है और तेरी विराटता है, तेरे प्रेम की व्यापकता में। तेरा यह पवित्र जीवन जिसे स्वर्ग के देव भी प्यार करते हैं—यतन के गर्त में गलने सड़ने के लिए नहीं है, वह है तेरे उत्थान के लिए। तू उठ, तेरा परिवार उठगा, तू उठ, तेरा समाज जागेगा। तू उठ, तेरा राष्ट्र भी जीवन के नय

स्मरण और नव कम्पन की नव लहरियों में लहरने लगेगा। व्यक्ति की चेतना की विराटता में ही जग की विराटता सोयी पडी है। महावीर की विराट चेतना केवल महावीर तक ही अटक कर नहीं रह गई, वह जग जीवन के कण कण में विग्नर गई। इसी तथ्य को भारत के मनीषी यों कहते हैं—मनुष्य देव है, मनुष्य भगवान है, मनुष्य सब कुछ है। सीधे रास्ते पर चले, तो वह देव और भगवान है, और यदि उल्टी राह पर चले, तो वह शैतान, राक्षस और पिशाच भी बन जाता है। नरक, स्वर्ग और मोक्ष जीवन की ये तीनों स्थितियाँ उसने अपने हाथ में हैं। जब मनुष्य की आत्मा में उसका सोया हुआ देवत्व जागृत हो जाता है, तब उसकी चेतना भी विराट होती जाती है, और यदि उसका पशुत्व भाग जाग उठता है, तो वह ससार में अशान्ति और तूफानों का शैतान हो जाता है। मनुष्य के अन्तर में जो अहिंसा, करुणा प्रेम और सद्भाव हैं—ये उसके देवत्व के, ईश्वरी भाव के कारण हैं, और उसके अन्तर मानस में उठने वाले तथा उसके व्यवहार की सतह पर लीर पडने वाले द्वेष, रोध घृणा और विषमता उसके राक्षसत्व के कारण हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप में राक्षस भी है और देवता भी है।

इस प्रकार भारतीय चिन्तन की परम्परा मनुष्य की विराट रूप में देखती है। गीता में श्रीकृष्ण के विराट रूप का जो वर्णन आता है, उसका तात्पर्य यही है, कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक विराट चेतना लिए धूमता है। हर पण्डित में

ब्रह्माण्ड का वाम है। आवश्यकता केवल इस बात की है, कि मनुष्य अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत भर करना रहे।

जैन धर्म का यह एक महान सिद्धान्त है, कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है हर भक्त भगवान हो सकता है, और हर नर नारायण होने की शक्ति रखता है। वेदांत दर्शन भी इसी भाषा में बोलता है—'आत्मा तू शुद्ध नहा,' महान है, तू तुच्छ नहीं, विराट है। भारत की विचार परम्परा जनजीवन में विराटता का प्राणयन्त्र सदेश लेकर चली है। चेतना का वह विराट रूप लेकर चली है। भारत के मनापी विचारकों का प्रेम-तत्व मात्र मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहा—उम्र प्रेम तत्व की विराट सीमा रेखा में पशु पक्षी कीट-पतंग और घन-स्वप्ति जगत् भी समाहित हो जाता है। भारत की विराट जन चेतना ने माया का दूध पिलाया है। पक्षिया का मेवा खिलाई है। पशुओं के साथ भी स्नेह का आर सद्भाव का सम्बन्ध रखा है। इतना ही नहीं, पेड़ व पौधों के साथ भी तादात्म्य सम्बन्ध रखा है। महर्षि कण्व अपने आश्रम से दुष्यन्त के साथ जब अपनी प्रिय पुत्री शकुन्तला का विदा करते हैं तब आश्रम की लताएँ और वृक्ष अपने फूल और पत्तों का अभिवर्णन करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। हर्ष भाव को प्रकट करते हैं।

मैं आपसे विचार कर रहा था, कि भारत की विचार परम्परा मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधा से भी स्नेह का, प्रेम का, तथा सद्भाव का सम्बन्ध थापित

४० अमर भारती

करती है। मनुष्य की विराट चेतना का यही रहस्य है, कि वह केवल मनुष्य समाज तक ही सीमित न रह कर जग के अणु अणु में व्याप्त हो गई है, और इसी में है मनुष्य का सन्धा मनुष्यत्व।

शाल भवन जयपुर

}

१८-१-५५

: ६ :

भारत की विराट आत्मा

महान भारत का अतीत युगीन मान-चित्र उठाकर देखते हैं, तो उसमें भारत की विराट आत्मा के दर्शन होते हैं। भारत के गौरव पूर्ण अतीत के इतिहास को पढ़ने वाले भली भाँति जानते हैं, कि छत्र युग के भारत का क्षेत्रफल कितना विशाल व कितना विराट था ? आज का पाकिस्तान ही नहीं, उसे भी लॉच कर आज के काबुल के अन्तिम छोरों तक भारत का जन जीवन प्रसार पा चुका था। केवल भूगोल की दृष्टि से ही उस युग का भारत विस्तृत व महान नहीं था, बल्कि विचारों की उच्चता में सभ्यता के प्रसार में, और अपनी संस्कृति तथा धर्म के पैलाय में भी भारत महान व विराट था। उस युग के भारत का शरीर

भी विशाल था, और उसकी आत्मा भी विराट थी। प्राच का भारत, क्या पृथ्वी हो ! तुम आज के भारत की बात। वह देह से भी छोटा व थोड़ा होता जा रहा है और विचार से भी घना बनता चला जा रहा है। यह एक खतरा है।

मैं आप से भारत की विराटता की बात कह रहा था। परन्तु प्रश्न यह है, कि वह विशालता और विराटता कहा से आई, और कहा चली गई ? प्रश्न पूरे ! समाधान के लिए हम विचार महासागर के अतस्तल का सस्पर्श करना होगा।

जन जीवन की सस्कारिता और समुज्ज्वलता किसी भी देश की शिक्षा और दीक्षा, आदर्श और उपदेश पर निर्भर रहा करती है। पुरातन भारत में शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ साथ चला करती थीं जन जीवन के ये दोनों अविभाज्य अंग माने समझे जाते थे। जन जीवनकी वेद-शाला में विज्ञान के साथ उसका प्रयोग भी चलता था। प्राचीन भारत में शिक्षा के बड़े बड़े केन्द्र खुले हुए थे, जिन्हें उस युग की भाषा में 'गुरुकुल' कहा जाता था। आज जिन्हें आप हम कॉलेज व युनिवर्सिटी कहते हैं। आज के ये शिक्षा केंद्र नगर के केंद्र-लाहल-सजुलित घातावरण में चलते हैं, परन्तु वे गुरुकुल घनों और जगलों के एकान्त व शांत घातावरण में चलते थे। मानव के नैतिक जीवन की पावनता की सुरक्षा जीतनी प्रकृति माता की मंगलमयी व मोद भरी गोद में रह सकती है, वैसे भोग-विलास से भरे-पूरे नगरों में नहीं। गुरुकुलों के पुण्य प्रसंगों में आचार्य

और उनके शिष्य एक साथ रहते सहते एक साथ खाते पीते, और एक साथ उठ बैठते थे। आचार्य अपने शिष्या को जो भी शिक्षा देना, वह आज की तरह पोथी पन्ना के बल पर नहीं, बल्कि वह ज्ञान को आचरणका रूप देता था जिसका शिष्य अनुसरण करते। शिक्षा को दीक्षा में उतारकर बताया जाता था। ज्ञान को कर्म में उतारा जाता था। बुद्धि और हृदय में समन्वय साधा जाता था। उस युग का आचार्य व गुरु अपने शिष्यों से व अपने छात्रों से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी और सावधानी देता कहता था- 'याचरमाक मुचरितानि तायेव सेवितव्यानि नो इतराणि'

मेरे प्रिय छात्रों ! मैं तुम से स्पष्ट शब्दों में जीवन का यह रहस्य कह रहा हूँ, कि तुम मेरे सुचरिता का और सद्गुणों का अनुसरण करना, परन्तु दुर्बलता और कमचोरी का अनुसरण मत करना। जीवन में जहाँ कहा भी सद्गुण मिले ग्रहण करा और दोषों की ओर मत देगना। ये हैं वे प्राचीन भारतकी शिक्षा दीक्षा के जीवन-सूत्र, जो देश व समाज की विगरी शक्ति को मजबूत करते हैं, और राष्ट्र की आत्मा का विशाल बनाने हैं।

मैं आप से कह रहा था कि उस युग का भारत इतना विराट क्यों था ? किसी भी देश की विराटता वहाँ फेले लम्बे चौड़े मैदान उंचे गगन-चुम्बी गिरि और विशाल जन मैदानी पर आधारित नहीं होती। उसका मूल आधार होता है वहाँ के जन जीवन में धर्म की भावना और मनो की विराटता। छात्रजन गुरुकुल की

भी विशाल था, और उसकी आत्मा भी विराट थी।
 आन का भारत, क्या पूछते हो ? तुम आज के भारत की बात।
 वह दूह से भी छोटा व थोड़ा होता जा रहा है और विचारा से भी
 घना बनता चला जा रहा है। यह एक रास्ता है।

मैं आप से भारत की विराटता की बात कह रहा था।
 परन्तु प्रश्न यह है, कि वह विशालता और विराटता कहा से
 आई, और कहा चली गई ? प्रश्न इसके समाधान के लिए हम
 विचार महासागर के अन्तर्गत का सर्पशं करना होगा।

जन जीवन की सम्कारिता और समुच्चलता किसी भी
 देश की शिक्षा और दीक्षा आदर्श और उपदेश पर निर्भर रहा
 करती है। पुरातन भारत में शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ साथ
 चलती थीं जन जीवन के ये दोनों अविभाज्य अंग माने
 समझे जाते थे। जन जीवनकी वेध-शाला में विज्ञान के साथ
 समा प्रयोग भी चलता था। प्राचीन भारत में शिक्षा के बढ़े
 बढ़ केन्द्र खुले हुए थे, जिन्हें उस युग की भाषा में 'गुरुकुल'
 कहा जाता था। आज कि आप हम कोलेज व युनिवर्सिटी
 कहते हैं। आज के ये शिक्षा केन्द्र नगर के केन्द्र-सकुलित
 वातावरण में चलते हैं, परन्तु वे गुरुकुल घनों और जगलों के
 अन्तर्गत वातावरण में चलते थे। भागवत के नैतिक
 जीवन की पावनता की सुरक्षा जीतनी प्रकृति माता की मंग
 लमयी व मोद भरी गोद में रह सकती है, वैसी भोग-विलास
 से भरे पूरे नगरों में नहीं। गुरुकुलों के पुण्य प्रसंगों में आचार्य

और उनके शिष्य एक साथ रहते सहते एक साथ खाते पीते, और एक साथ उठ बैठते थे। आचार्य अपने शिष्यों को जो भी शिक्षा देता, वह आज की तरह पोथी पन्ना के बल पर नहीं, बल्कि वह ज्ञान को आचरणरूप देता था जिसका शिष्य अनुसरण करते। शिक्षा को दीक्षा में उतारकर बताया जाता था। ज्ञान को कर्म में उतारा जाता था। बुद्धि और हृदय में समन्वय साधा जाता था। उस युग का आचार्य व गुरु अपने शिष्यों से व अपने छात्रों से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी और मावधानी देता कहता था- 'यायस्माकं सुचरितानि तायेव सेवितव्यानि ना इतराणि'।

मेरे प्रिय छात्रों ! मैं तुम से स्पष्ट शब्दों में जीवन का यह रहस्य कह रहा हूँ, कि तुम मेरे सुचरितों का और सद्गुणों का अनुसरण करना, परन्तु दुर्बलता और कमजारी का अनुसरण मत करना। जीवन में जहाँ कहीं भी सद्गुण मिले ग्रहण करा और दोषों की ओर मत देखो। ये हैं-वे प्राचीन भारतकी शिक्षा दीक्षा के जीवन-सूत्र, जो देश व समाज की निरपेक्ष शक्ति को मजबूत करते हैं, और राष्ट्र को आत्मा का विशाल बनाते हैं।

मैं आप से कह रहा था कि उस युग का भारत इतना विराट क्यों था ? किसी भी देश की विराटता वहाँ के लम्बे चौड़े मैदान न उंचे गगन चुम्बी गिरि और विशाल जन मैदानी पर आधारित नहीं होती। उसका मूल आधार होता है वहाँ के जनजीवन में धर्म की भावना और मनो की विराटता। धर्मचरन गुरुकुल का

शिक्षा को पूरी करके अपने गृहस्थ जीवन में जब वापिस लौटता, तब अपने दीक्षान्त भाषण में आचार्य कहता था " धर्म धीयता बुद्धिर्मनस्ते महदस्तु च" ।

वत्स, तुम्हारी बुद्धि धर्म में रहे । तुम अपने जीवन के क्षेत्र में वहीं पर भी रहो, परंतु अपने धर्म अपने सत्कर्म अपने शुभ संकल्प और अपने जीवन की पवित्रता को न भूला । जीवन के सघष में दतरते ही तुम्हारे मार्ग में विकृत-सम्भ्रत विविध बाधाएँ और अनेक अड़चने भी आ सकती हैं, किंतु उस समय भी तुम अपने मन में धैर्य रखना, और अपने धर्म के प्रति वफादार रहना, अपने सदाचार के प्रति वफादार रहना, तथा अपने जाघन की पवित्रता जो ब्रह्म परम्परा से तुम्हें प्राप्त है और जो भारत की संस्कृति का मूल है उस धर्म को तुम कभी न भूलना और अपनी बुद्धि को सदा धर्म के सत्कारों से संस्कृत करते रहना । एक आर शूली की नाक हो और दूसरी ओर धर्म त्यागने की बात हो, तो तुम शूली की फेंकी तोंक पर चढ़ जाना, परंतु अपने धर्म को कभी मत छाड़ना । जीवन में धन बढ़ा नहीं धर्म बढ़ा है । मान बढ़ा नहीं, धर्म बढ़ा है । अपनी बुद्धि को धर्म में लगादा, धर्म में समादा ।

आचार्य आगे फिर कहता है मनस्ते महदस्तु च, वत्स तेरा मन विराट हो, तेरा हृदय विशाल हो, भारत का दर्शन और धर्म मानव के मन का विराट बनने की प्रेरणा देता है । मनुष्य के मन में जब छाटापन और हृदय में जब क्षुद्रता पैठ जाती है,

सब वह अपने आप में घिर जाता है, बंद हो जाता है। उसके मानस का स्नेह-ग्म सूख जाता है, उसके मन में किसी के भी प्रति स्नेह व सदभाव नहीं रहता। हृदय की शुद्धता और लक्ष्य की सकीर्णता मनुष्य के जीवन में सब से बड़ा दोष है। इस दोष के कारण ही मनुष्य अपने परिवार में घुल-मिल नहीं पाता घर में जब जाता है तो सब के चेहरों की हसी गायब हो जाती है। ओछे विचारों का मनुष्य अपने समाज और राष्ट्र के जीवन में भी मेल मिलाप नहीं साध सकता। उसकी सकीर्णता की वीचर उसे विश्व के विराट तत्व की ओर नहीं देखने देती। भारत का दर्शन और भारत का धर्म मानव मन की इस सकीर्णता को शुद्धता को और अपनेपन का तोड़ने के लिए ही आचार्य के स्वर में कहता है—मनस्ते महदस्तु च” मनुष्य तेरा मन महान हो, विराट हो। उसमें सबके समापाने की जगह हो तेरा सुख सब का सुख हो, तेरे अंतरमन में परिवार समाज और राष्ट्र के प्रति भगलमयी भावना हो। फल्याण की कामना हो। अपनेपन को सीमा में ही तेरा ससार सीमित न हो, समग्र वसुधा तेरा कुटुम्ब हो, परिवार हो।

तो, भारत की विराटता व विशालता का अर्थ हुआ यहाँ के दर्शन और धर्म की विशालता। भारत का धर्म और दर्शन जो कभी यहाँ के जन जन के मन में रहा हुआ था, वह पोथियों में बंद है, मन्दिर और मस्जिदों की दीवारों में है। धर्म और दर्शन जब जन जीवन में उतरता है, तब उस देश की आत्मा विराट

बनती है। शरीर की विशालता को भारत महत्त्व नहीं देता, वह देता है मन की विराटता को। शरीर की विशालता कुम्भकण्ठ कस और दुयोर्धन को पैदा करती है, जिससे संसार में हाहाकार और तूफान आता है, परन्तु मन की विराटता में से राम कृष्ण, महावीर और बुद्ध अवतार लेते हैं जिससे संसार में सुख शांति और आनन्द का प्रसार होता है। देश फलता और फूलता है।

मैं आप से कह रहा था, कि भारत के उन्नयन का कारण भारत के धर्म और दर्शन के उन्नयन में रहा हुआ है। जिस देश के निवासियों का हृदय विशाल हो, मन विराट हो उसमें धर्म-तत्व समा हो, दर्शन-तत्व के अमृत से जिस देश के हृदयों का अभिसिञ्चन हुआ हो, वह देश फिर विराट और विशाल क्यों न हो ?

लाज भवन जयपुर

}

२४-७-४५

काल पूजा, धर्म नहीं

काल बड़ा है, या मानव महान् है ? यह एक प्रश्न है, जो अपना मौलिक समाधान चाहता है। भिन्न भिन्न प्रकार से इसका समाधान किया गया है। एक आचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि "मनुष्य न अपने आप में बनवान है और न दुबल।" समय व काल ही मनुष्य को महान् व क्षुब्ध बनाता है। आचार्य ने कहा—“समय ण्य करोति बलाबलम्।”

आचार्य ने सम्पूर्ण शक्ति काल के हाथों में साप कर मनुष्य को पंगु बना डाला है। मनुष्य काल के आधीन है। काल अच्छा, तो मनुष्य भी अच्छा। काल बुरा, तो मनुष्य भी बुरा।

परन्तु जैन सस्कृति इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। जैन धर्म के महान् चिंतकों ने मनुष्य के जीवन की बागडोर काल के हाथ में न थमा कर स्वयं मनुष्य के हाथ में ही सौंपी है। उन्होंने कहा—“मनुष्य, तू अपने आप में कृषु और हीन नहीं, महान् और विराट है। तेरा चढ़ाव और ढलाव, तेरा उत्थान और पतन, तेरा विकास और विनाश स्वयं तरे हाथ में है। तू स्वयं ही अपने जीवन का राजा है, भाग्य विधाता है और निर्माता है—अपने आपको चाहे जैसा बना ले।” तू उठता है, तो तरे साथ में जगत् भी उठता है, तू गिरता है, तो तरे साथ में जगत् भी गिरता है। तेरी आत्मा में अनन्त शक्ति का अजस्र स्रोत प्रवाहित है, उसमें प्रकटीकरण में काल निमित्त मात्र भले ही रहें, परन्तु उपादान वा स्वयं तेरी आत्मा ही है। जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार पट द्रव्यों में जीव भा है और काल भी। जीव सचेतन है और काल अचेतन है जड़ है।

किन्तु, मुझे पहना पड़ता है कि आज समाज में और राष्ट्र में काल की पूजा हो रही है, जब कि होनी चाहिए, सचेतन मनुष्य की। काल का लेकर समाज में बड़ा विवाद चल पड़ता है। घटाधरण अशांत ही नहीं, विषाक्त भी हो जाता है। उदय और अस्त के कलह, चतुर्थी और पंचमी के विमह, सयत्सरी और बीर जयंती के संघर्ष प्रतिवर्ष इस जड़ काल पूजा के कारण हमें परेशानी में डाले रहते हैं। सयत्सरी सावन की करें या भादवे की ? चतुर्थी की करें या पंचमी की ? शताधिक

घषा में भी हम इसका समाधान नहीं कर सके, निष्कर्ष नहीं निकाल सके। यह काल को पूजा नहीं तो और क्या है ? फाल पूजा का अर्थ है—जड़ पूजा, जो मानव के सचेतन व सतेज जीवन को भी नष्ट बना देती है। सवत्सरी, वीर जयन्ती आदि पर्वों को लेकर सघ के संघटन का विघटन करना, संघष का तूफान घरषा करना और समान के शान्त वृत्तावरण का उत्तेजना पूण घना ढालना—काल की जड़ पूजा नहीं, तो क्या है ?

बड़ी विचित्र घात है, यह। आपके हाथ को हथेली पर मिसरी की ढलौं रखी है। आप पूछते फिरें कि “कब खाने से इसमें अधिक मिठास निकलेगा। भोले भाई, यह भी कोई पूछने की बात है ? जब अपनी जीभ पर रखेगा, तभी उसमें से मिठास निकलेगी। क्योंकि मिठास देना मिसरी का स्वभाष है और मिठास लेना जीभ का। लोग हमसे पूछते हैं, तप कब करें ? कब करने से अधिक फल होता है ? पहले भादवे में सवत्सरी करने में धम है या दूसरे भादवे में ? मैं कहता हूँ कि धर्म तो विवेक में है। यदि विवेक है, तो दानों में से कभी भी क्यों न करो। यदि विवेक नहीं है, तो फिर भले सावन में करो, अथवा भादवे में करो। भावना शून्य क्रिया का जीवन में कुछ भी मूल्य नहीं है, क्योंकि धर्म का आधार भाषना पर है, न कि जड़ भूतकाल पर ?

धिराट काल के विशाल पट पर कहीं पर भी सावन आर भादवे की चतुर्थी और पंचमी की छाप अकित नहीं है।

जीवन का सत्यवहार स्थूल तत्व की पकड़ कर चलता है। सामाजिक और सामूहिक जीवन में मध-विचारणा को लेकर ही इन याहरी स्थूल मर्यादाओं का मूल्य आँका जाना चाहिए। वास्तविक मूल्य तो मानव के विचार का और संकल्प का है। जिससे मध में शान्ति और समता का प्रसार हो, वह कार्य धर्म मय माना जाना चाहिए। जैन धर्म में काल की अपेक्षा शान्ति, समता और सम भाव का मूल्य अधिक है। क्योंकि जैन धर्म आत्मा का धर्म है। वह चैतन्य जगत का धर्म है। उसका सम्बन्ध आपके अंतर मन से है। जीवन में सद्गुणों का विकास करना, मानव के मन का काम है कि काल का ?

मैं देख-सुन रहा हूँ, कि समाज के पत्रों में आज कल सबत्सरी मो लेकर काफी गम चर्चा चल पड़ी है। कोई कहता है, सबत्सरी पहले भान्ये म करो—यही सिद्धान्त सम्मत है। कोई कहता है—दूसरे भाद्वे म करो यह शास्त्रानुकूल है। कोई पहले ५० दिनों को पकड़ कर चलते हैं और कोई पिछले ७० दिनों को पकड़ कर बैठा है। इन ५० और ७० से आत्मा का कल्याण होना वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को विशुद्ध करने से। आत्मा को शुद्ध करने वाला ही सच्चा आराधक है। यदि आत्म संशुद्धि की भावना से जप-वप किया जाता है, तो वह ५० और ७० दोनों में भी हो सकता है। दोन पलों में मुख्य वस्तु है, शुद्ध भावना।

मेरी समझ में नहीं आता—लोग किस बात पर सघर्ष करते हैं। भला यह भी क्या बात है, कि सत्य बोलना ठीक है, परन्तु वह पहले भाड़वे में बोला जाए, या दूसरे भाड़वे में। पहले में बोलने से अधिक धर्म है, या दूसरे में बोलने से? कितनी नासमझी का प्रश्न है? भगवान की वाणी है—
 “सत्यं लोकाग्निं सारभूय, सत्यं सुभगवत्।” सम्पूर्ण लोक का सार तत्त्व सत्य ही है, सत्य ही तो भगवान् है। जब बोला तभी वह मधुर है, सुन्दर है।

तप करना है, पर कब करें? चतुर्थी को या पचमी को। सप्तमी को या अष्टमी को। त्रयोदशी को या चतुर्दशी का मैं कहता हूँ, इस प्रकार सोचना ही गलत है। क्योंकि तप तो आत्मा का तेज है। जब करोगे, तभी चमकोगे तभी, दमकोगे—दीपक प्रज्वलित होते ही प्रकाश बिखेरता है।

हमारी दृष्टि तो यह होनी चाहिए, कि समाज में और सघ में जिस किसी भी प्रकार शांति, समता, स्नेह और अनुशासन बढ़े, उस अवस्था के अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सादृशी सम्मेलन में जिस भाषना का आधार लेकर हम ने निर्णय कर लिया है—उसका पालन होना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य भी है। भ्रमण सघ के अनुशासन का परिपालन हमारे लिए महान् धर्म है, भले ही हम से विपरीत मत वालों की दृष्टि में वह निर्णय योग्य न भी हो। एक ओर भ्रमण सघ के संविधान का अनुशासन और दूसरी

विरोधी मत की कटु और तीव्र आलोचना का भय । परन्तु हमें विचारना यह होगा कि इन दोनों में से हमें कौन सा पक्ष धरेण्य है । आज के श्रमण संघ को और श्रावक संघ को यही निर्णय करना है,—याद रहे हानहार परम्परा के अप्रदूत श्रमण संघ का इतिहास यो लिखेंगे—

“श्रमण संघ अपने अनुशासन में सुदृढ़ रहा, कटु आलोचना और तीव्र भर्त्सना के बावजूद भी ।” अथवा—

“श्रमण संघ का बालू का किला ढह गया, विरोधी मत की कटु आलोचना और तीव्र भर्त्सना से ।”

आज के श्रमण संघ को अपने भविष्य के माल-पट्ट पर क्या लिखवाना अभिप्रेत है ? इस का सुदृढ़ निर्णय उसे आज या कल में करना होगा ।

लाल भवन जयपुर

}

१५-७-५५

ध्येय-हीन जीवन, व्यर्थ है

आपका जीवन आपका सबसे अधिक मूल्यवान् धन है। आपके जीवन की सारी सफलता आप के जीवन के ध्येय पर आधारित है। आप अपने जीवन में जा करना चाहते हैं, और होना चाहते हैं, उस पर अधिक से अधिक चिन्तन करें, मनन करते रहें। जीवन का अनुभव मनुष्य को महान् बनाता है। क्योंकि अनुभव संसार का सर्वतो महान् गुरु होता है। जीवन के नित्य निरन्तर अनुभव से मनुष्य बहुत सी भूलों से बच जाता है, और अपने ध्येय की ओर मन्मथ पदों से चल पड़ता है।

सम्पूर्ण जीव सृष्टि में मानव जीवन से श्रेष्ठ अन्य जीवन नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही मुक्ति का द्वार है। स्वर्ग वासी देव भी मनुष्य जीवन की कामना करते रहते हैं। जैनागमों में एक शब्द है—“दयाणुप्पिा” जिसका अर्थ होता है, दयताओं का प्रिय अर्थात् मानव जीवन भौतिक सत्ता के अधिष्ठाता देवों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु यहाँ पर जो मनुष्य जीवन का दय प्रिय कहा गया है, उसका अर्थ केवल हाड मांस के ढेर इस मानव दह से नहीं है, बल्कि मानव की आत्मा, और मानव मन की पवित्रता से ही आरना चाहिए।

मनुष्य जीवन की सफलता तब है, जब कि वह अगारवत्ती के समान हो। अगारवत्ती अपने आप का तला कर भी आस-पास के वातावरण का सहका देती है। अगारवत्ती से पूछा जाय, कि तू तलकर भी खुगत क्या छाड़ती है? तो वह कहेगी—क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। मैं जलनी रहूँगी, पर दूसरा को आनन्द दता रहूँगी। यही मेरे जीवन का ध्येय है।

मोमवत्ती की भी यही वशा है। वह स्वयं जलनी है पर दूसरों को प्रकाश देती है। प्रकाश देना उसके जीवन का ध्येय बन गया है। कण नण करके जलने वाली मोमवत्ती मुक्त भाव से अपने प्रकाश बन को बिखेरती रहती है। जलाने वाले से मोमवत्ती रहती है—

“बहारें लुटा दी, ज़धानी लुटा दी।

तुम्हारे लिये जिद्दगानी लुटा दी।”

कवि कहता है—मोमवत्ती का जीवन भी क्या जीवन है ?

वह अपना यौवन, अपना बसंत और अपना जीवन, जलाने वाले इन्सान को अर्पित कर देती है। जब तक उसका जीवन शेष रहता है, निरंतर वह प्रकाश की किरणें बिखेरती ही रहती है—यही उसने जीवने की शान है।

इसी तरह मनुष्य वह है, जो दूसरों के रुदन को हास में परिणत कर दे। हृदय में स्नेह की सुरभि रखता है, और बुद्धि में विवेक का प्रकाश लेकर जीवन यात्रा में चलता रहता है। मनुष्य का यह स्वभाव होना चाहिए, कि वह इस संसार सत्न में अगारवत्ती के समान महके आर मोमवत्ती के समान जले। परिवार, समाज और राष्ट्र की दुर्गन्ध और अधकार को दूर करता रहे—यही मानव जीवन का ध्येय है। मनुष्य और पशु में क्या भेद है ? यही कि पशु डण्ड से हाना जाता है, और मनुष्य विवेक से स्वयं चलता है। बिना विचार और विवेक के पशु और मानव में भेद-रेखा नहीं रहती।

फूल का निवास काटा का सेज पर होता है। गुलाब का फूल कितना सुन्दर, कितना मधुर और कितना माहक हाता है। परन्तु उसके चारों ओर काट गढ़े रहत है। वह काटा में भी मुस्कराता है। माटों की सेज पर पैठा भाँँमता रहता है

खड़े क्या हो रहे हैं ? आप अभिवादन और सत्कार किसका कर रहे हैं ? पोप ने मधुर-भावं से कहा—“मेरे गात्र के बड़ नूटे व्यक्ति आये हैं। सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। पादरियों ने कहा—नहीं, यह ठीक नहीं। आप पोप हैं। विश्व में आप से बड़ा कौन है ? किसी का अभिवादन और सत्कार करना, यह पोप की मर्यादा की परिधि से बाहर है। पोप ने हँस कर कहा—“आप ठीक कहते होंगे। परन्तु क्या करूँ ? मेरी इंसानियत अभी जिन्दा है, वह मरी नहीं है।”

बात सुन कर हँसी आना सहन है। किन्तु पोप की बात में जीवन का कितना महान् सत्य भरा है। अपना विकास करो, अभ्युदय करो—पर नम्रता और शिष्टता को भूल कर नहीं।

मैं आप से जीवन के ध्येय की बात कह रहा था। जीवन का ध्येय क्या है ? क्या मानव देह प्राप्त कर लेना ही जीवन का ध्येय है ? क्वापि नहीं। वीतराग की वाणी है—‘मागुरुस खु सुदुल्लह’। मनुष्य बनना कठिन नहीं, मनुष्यत्व प्राप्त करना ही वस्तुतः कठिन है। मानव देह पाना जीवन का ध्येय नहीं है, जीवन का मन्त्रा ध्येय है, मानवता को प्राप्त करना, इंसानियत को पाना।

मैं कह रहा था आपसे कि मनुष्य वह है, जो अपने हृदय में प्रेम और सद्भाव रखता है। मनुष्य वह है, जिसके दिल में दया और अनुकम्पा है। मनुष्य वह है, जो भ्रातृ भाव की सरस तरंगों में धुँकता है। मनुष्य वह है जो यह कहता है, आओ, मैं

मनुष्य का जीवन भी गुलाब का फूल है, जिसमें स्नेह की सुगंध और सत्य का सौंदर्य है। परिवार और समाज की समझाये वे कोट हैं, जिनमें जीवन गुलाब घिरा रहता है। परन्तु साहसी मनुष्य कभी 'यादूल' नहीं होता। वह विकट सन्तों में भी हसता ही रहता है। अनुकूल घातावरण में मुक्क राना बड़ी घात नहीं, बनी घात है, प्रतिदूलता में भी अपने मन का प्रसन्न और शांत रखना।

यदि मनुष्य ऊँचे पद पर पहुँच कर भी नम्रता और शिष्टता का भूला नहीं है, तो कहना होगा कि उसमें मनुष्यता शेष है। पदानुरागी और मदानुरागी मनुष्य में मनुष्यता का सदर्शन मुलभ नहीं फटा जा सकता।

राम के पोप के जीवन का एक सधुर प्रसंग है। एक बार पोप के दशन को उसके गाव का एक बड़ा धृत् मनुष्य आया। धृद ने अपने गाव में जब यह सुना, कि मेरे ही गाव का एक तरुण युवक पाप बना है, तब वह अपने हृदय के आनन्द को रोक नहीं सका। पोप से मिलन को रोम जा पहुचा। धृद ने पोप के निवास स्थान पर जाकर देखा—हनारा भक्त और सैकड़ों पादरिया के मध्य में पाप विराजित है। पोप ने भी ज्यों ही अपने गाव के धृत् का देखा, त्यों ही अपने सिंहासन से उड़ा हो गया, और धृद को अभिवादन भी किया। बड़े प्रेम के साथ बात चीत करन लगा। पर तु पादरिया से यह देखा नहीं गया। उहोंन कहा—आप यह क्या कर रहे हैं ? आप

खड़े क्यों हो रहे हैं ? आप अभिवादन और सत्कार किसका कर रहे हैं ? पोप ने मधुर भाव से कहा—“मेरे गाव के घड़े बूटे व्यक्ति आये हैं। सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। पादरियों ने कहा—नहीं, यह ठीक नहीं। आप पोप हैं। विश्व में आप से बड़ा कौन है ? किसी का अभिवादन और सत्कार करना, यह पोप की मर्यादा की परिधि से बाहर है। पोप ने हँस कर कहा—“आप ठीक कहते होंगे। परन्तु क्या करूँ ? मेरी इन्सानियत अभी जिंदा है, यह मरी नहीं है।”

घात सुन कर हँसी आना सहज है। किन्तु पोप की बात में जीवन का कितना महान् सत्य भरा है। अपना विकास करो, अभ्युदय करो—पर नम्रता और शिष्टता को भूल कर नहीं।

मैं आप से जीवन के ध्येय की बात कह रहा था। जीवन का ध्येय क्या है ? क्या मानव देह प्राप्त कर लेना ही जीवन का ध्येय है ? कदापि नहीं। चीतराग की बाणी है—
 “माणुस्स खु सुदुल्लहं।” मनुष्य बनना कठिन नहीं, मनुष्यत्व प्राप्त करना ही घस्तुत कठिन है। मानव देह पाना जीवन का ध्येय नहीं है, जीवन का सच्चा ध्येय है, मानवता को प्राप्त करना, इन्सानियत को पाना।

मैं कह रहा था, आपसे कि मनुष्य वह है, जो अपने हृदय में प्रेम और सद्भाव रखता है। मनुष्य वह है, जिसके दिल में दया और अनुकम्पा है। मनुष्य वह है, जो भ्रातृ भाव की सरस सरगों में बहता है। मनुष्य वह है जो यह कहता है, आओ, मैं

भी जीवित रहूँ, और तुम भी । मनुष्य यह है, जो वैर विरोध के क्षण म भी अपने कर्तव्य का नहीं भूलता है । आपके राजस्थान के जन जीवन की एक घटना है—

एक ही नगर में और एक भी मुहल्ले में रहने वाले दो राजपूतों का परस्पर वैर-विरोध उड़ लम्बे अरसे से चल रहा था । दोनों अक्सर की तलाश में थे । कब किस मिले और कब मार्ग का फँटा नाफ हो ? यह थी, उन दोनों की विनाशक भावना ।

एक दिन का प्रसंग है, कि राजा का मन्त्रिमत्त गजराज बंधन तुड़ा कर भाग निकला । जिधर भी गया, सब-नाश करता गया । बाजार, गली और मुहल्ले सब म सनाटा छा गया । एक बच्चा गली के मोड़ में से निकला और दूसरी तरफ जाने की भागा । सामने से यमराज का तरह गजराज आ पहुँचा । लड़के का पिता भी यह भयंकर दृश्य देख कर कौप गया । परन्तु अपने प्राणों के मोह से छुपा ही खड़ा रहा, साहस करके अपने लाडले लाल की रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सका । प्राणों का भय मनुष्य को कायर बना देता है । जहाँ सबको अपने प्राणों की पड़ी हो, वहाँ दूसरों के प्राणों की रक्षा करना, बिरले मनुष्यों का ही काम है । लेकिन वह राजपूत जो उस लड़के के बाप का कट्टर वैरी था, और जो यह भी जानता था, कि यह लड़का मेरे वैरी के घर का एक मात्र चिराग है, वह बिजली के वेग से आगे बढ़ा और लड़के को गजराज

के आगे से गोद में भर कर भागा। मीत के भयानक मुह में से स्वयं भी निखला और लडके को भी बघा लाया। वह चाहता, तो अपने घेर का बदला चुका सकता था। परन्तु उसकी दिव्य मानवता ने उसे यह क्रूर दृश्य देखने नहीं दिया।

नगर के हजारों लोगों ने दिल दहलाने वाले इस भयंकर दृश्य को देखा, और उस साहसी तथा सच्चे इंसान की जय जयकार करने लगे। लडके का पिता भी उमकी सच्ची मानवता को देख कर पिघल गया। अपने घेर विरोध और घृणा को भूल गया। लडके का पिता उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला—तू मेरे प्राणों का ग्राहक था, मेरा सर्व नाश करने को तुला हुआ था, फिर तू ने जान-भ्रू कर मेरे घर के चिराग की रक्षा कैसे करली? लडके को बचाने वाले राजपूत ने गम्भीर स्वर में कहा—“मेरी लडाईं तुमसे है, तेरे लडके से और तेरे घर वालों से नहीं। यह बच्चा जैसा तेरा वैसा मेरा। यदि आज मैं इसके प्राणों की रक्षा नहीं करता, तो मेरी मानवता, दानवता बन जाती।”

मैं आपसे कह रहा था, कि न जाने क्या, मनुष्य के अन्तर में प्रसुप्त देवत्व और दानवत्व जाग उठे? मनुष्य की मनुष्यता की परीक्षा इस प्रकार के प्रसंगों में होती है। इस घटना ने उन दोनों राजपूतों के जीवन के मोड़ को ही मोड़ दिया। जहाँ पहले घेर, विरोध और घृणा की आग जल रही थी, वहाँ अब स्नेह, सद्भाव और मैत्री की सरस सुन्दर सरिता प्रवाहित

होने लगी । भगवान् महाशेर ने और सत्तार के दूमरे महा पुन्यों ने मनुष्य जीवन को "देव प्रिय और दुलभ" कहा है, वह इसी प्रकार के मनुष्य जीवन की बात है । सत्तार में वह धारी मनुष्य तो शरोड़ों और अर्यों है, परन्तु अन्तर मन के सन्चे मनुष्य तो इस सत्तार में विरले ही मिलते हैं ।

मन अभी आप से कहा था—मनुष्य का सबसे अधिक मून्वयान् धन है, उसका जीवन और उसके जीवन की सफलता का अमर आधार है, उसका पवित्र ध्येय । ध्येय क बिना जीवन में चमक-दमक नहीं आ पाती । मनुष्य जीवन का ध्येय क्या हो ? इस प्रश्न का समाधान उस मनुष्य की स्थिति और अवस्था पर अजलम्बित है । 'सेवा, भक्ति, परापकार, दया, प्रेम" इन पवित्र भावों में से कोई भी एक भाव जीवन का ध्येय बन सकता है । आवश्यकता इस बात की है, कि इसान को अपना एक ध्येय स्थिर कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन थापन करना चाहिए । क्याकि ध्येय विना का जीवन एक जड जावन है, निष्क्रिय जीवन है ।

कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने मित्र को पत्र लिखता है । एक काड लिखता है । काडें बडा मजबूत और सुन्दर है । बेल-बूट भी उस पर हो रहे हैं । आर्ट पेपर का चिक्ना काड है । सुन्दर अक्षरा में सुन्दर बनावट से लिखा गया है । लिखने में और अनेक रंग की स्याही से उसे सज्जित करने में पर्याप्त श्रम किया है, परन्तु उस पर भेजने वाला व्यक्ति भेजने

के स्थान का पता लिखना भूल गया है। मैं आप से पूछू कि क्या वह कार्ड अपने लक्ष्य पर पहुँच सकेगा, कभी नहीं। यह तो लेटर बक्स से निकलते ही डैड ऑफिस में डाल दिया जायगा। कार्ड का आर्ट पेपर, रंग धिरंगी स्याही और लिखने की सुन्दर कला, क्या काम आई।

यही स्थिति मनुष्य जीवनकी भी है। लम्बा चौड़ा शरीर हो, गौर वर्ण हो अ ग विद्यास व्यवस्थित हो, देह में बल शक्ति भी हो, परन्तु यदि इस सुन्दर मनुष्य जीवन का कोई ध्येय न हो, तो सुन्दर रेशमी-बस्त्र और माणक मोतियों के अलंकार भी मनुष्य शरीर के वास्तविक अलंकार नहीं हैं। इनकी कोई कीमत नहीं होती। ये तो पते बिना के कार्ड के समान हैं। यदि जीवन में ये सब कुछ हाकर भी मनुष्यता, दया, प्रेम और सदभाव नहीं तो वह जीवन पते बिना के कार्ड के समान व्यर्थ है, निरर्थक है। सुन्दर कार्ड पर जैसे पता आवश्यक है, वैसेही जीवन में ध्येय भी आवश्यक है।

ज्ञान भवन, जयपुर

}

३१-५-५५

जैन संस्कृति का मूल स्वर-विचार और आचार

मानव की जय और पराजय उसके अंतर में ही रहती है। जब तक उसमें विचार शक्ति और आचार-बल है, तब तक उसे भय नहीं, सतरा नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफ़लता और विजय-श्री उसे उपलब्ध होती रहती है। विचार तथा आचार—ये दोनों शक्ति के अक्षय भंडार हैं। जैन संस्कृति का मूल स्वर—विचार और आचार ही है। भगवान् महावीर ने कहा है—

साधक तू साधना के महामार्ग पर आया है। इधर उधर न देख कर सीधे लक्ष्य की ओर देचना तेरा परम धर्म है। यह तेरा जीवन-सूत्र है। विचार और आचार तेरी यात्रा में सबल

हैं, पाथेय हैं। इनको भूल कर तू साधना नहीं कर सकेगा। सना इनकी सम्पत्ति रग्न कर चलता चल। विचार प्रकाश है, और आचार शक्ति। प्रकाश और शक्ति के सुमेल से जीवन पावन होता है।

साधक भले श्रमण हो या श्रायिक, सत हो या गृहस्थ दोनों के जीवन का संलक्ष्य एक ही है—नित्य निरंतर ऊपर उठना। साधना के अनन्त गगन में उँची उड़ान भरना। पक्षी अपने पासले से निकलते ही अनन्त गगन में अपनी शक्ति भर उड़ान भरता है। पर, क्या ? जब कि उसकी दोनों पाखें सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, मजबूत हैं। पक्ष विहीन पक्षी कैसे उड़ान भर सकता है ? बिना पाख का पखेरू नीचे जमीन पर ही गिरता है। उसके भाग्य में अनन्त गगन का आनन्द क्या ? यदि वह दुर्भाग्यवश उड़न का संकल्प भी करे, तो मिट्टी के ढेले की तरह नीचे की ओर ही पड़ेगा, ऊँचे नहीं उड़ेगा। यदि एक पाख का पक्षी हो, तो उसकी भी वही गति होती है, वही दशा होती है। उसके भाग्य में पड़ना लिखा है, उड़ना नहीं।

मैं आपसे कह रहा था—साधक फाई भी क्यों न हो ? श्रमण हो, श्रमणी हो, श्रायक हो, श्रायिका हो और भले ही वह सम्यग दृष्टि ही क्या न हो। साधना के अनन्त गगन में उँची उड़ान भरने के लिए विचार और आचार की मजबूत पंक्ति होनी चाहिए। सभी वह वेगतरहे उँचे उड़ सकता है ?

इस विषय को लेकर भारत के चिन्तकों में पर्याप्त मत भेद है। कुछ कहते हैं जीवनोत्थान के लिए केवल विचार ही चाहिए

आचार को आवश्यकता ही क्या ? ब्रह्म को जान लेना, वस
 यही तो मुक्ति है। आत्म तत्त्व को जान लेने मात्र से माया के
 बंधन टूट जाते हैं। अतः विचार व ज्ञान मुक्ति का अनिर्घाय
 साधन है। कुछ कहते हैं जीवनको परम पवित्र करने के लिए
 केवल आचार चाहिए, केवल क्रिया चाहिए। पूजा करो, भक्ति
 करो, जप करो, तप करो शरीर को तपा डालो वस, यही ता है
 मुक्ति का मार्ग। जीवन में करना ही सब कुछ है। ज्ञान का
 आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने अथवा आचार्य न जो बताया
 है वह ठीक है। वे बतागये आर हमें करना है। लक्ष्य पर
 पहुँचने के लिए यात्रा भ पैरा की जरूरत रहता है। आर भले
 ही न हो, चलने में पैरा की जरूरत रहती है।

परन्तु, मैं कहता हूँ-यह वि तना और यह विचारण, जैन
 संस्कृति की साधना में उपयुक्त नहीं है। वहा तो आँस और
 पैर दानों की आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिर्घायता भी है।
 चलने के लिए पैरों की जरूरत है, यह ठीक है पर दगने के
 लिए आँसों की भी आवश्यकता है ही। ' देखो, और चलो' यह
 सिद्धान्त तो ठीक है और चलते ही चलो, देखो मत, यह मत
 ठीक नहीं है। अर्था की तरह चलने में कोई लाभ नहीं है।
 हाँ, तो भगवान महावीर कहते हैं- "जीवनोत्थान के लिए जीव-
 न विकास के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए और जीवन की
 सिद्धि के लिए विचार और आचार, ज्ञान और क्रिया दोनों की
 समान रूप से आवश्यकता है। ज्ञान को क्रिया की और क्रिया

को ज्ञान की आवश्यकता है। साधक को देखने के लिए आँख चाहिए और चलने के लिए पैर भी चाहिए। जैन सस्कृति का यह परम पवित्र सूत्र है “ज्ञान त्रियाभ्या मोक्ष”। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष मिलता है। विचार और आचार से मुक्ति मिलती है। साधना के अनन्त गगन में ऊँची उड़ान भरने के लिए साधना करो विचार की, साधना करो आचार की। प्रकाश भी हो, और चलने की शक्ति भी।

मैं कह रहा था, कि विचार व विवेक के अभाव में साधक विषय पर भी जा सकता है। जो नहीं करना चाहिये वह भी कर बैठता है। मैं एक बार एक ग्राम में टहरा हुआ था। वहाँ एक भक्त था श्री दास। भक्ति में मगन रहता। सत्तों की सेवा करता। जप और तप में उसे बड़ा आनन्द आता। पदा लिखा नहीं था। परन्तु बहुत से सत्तों का वाणी उसे याद थी। घोलने लगता तो मढ़ी लगा देता। एक दिन वह बिगड़ बैठा। गाली देने लगा। जिस मुख से भक्ति के फूल भड़ते थे आज उस मुख से अगारों की धरसा हो रही थी। सब लोग हैरान थे, कि इसे आज हो क्या गया? एक सज्जन न साहस करके पूछा—भक्त जी, गाली किसे दे रहे हो? और किस लिए दे रहे हो? भक्त श्रीदास जी ने तपाक से कहा—“जिसे मेरी घरवाली दे रही है और जिस लिए दे रही है। मैं भी वैसे ही दे रहा हूँ। आगिर, पत्नी की बात तो रखनी ही पड़ती है न?”

श्रीदाम के साथ किसी का सघर्ष नहीं। उसे यह भी पता नहीं कि किसके साथ और किस बात पर मगड़ा हो गया। घरवाली गाली देती घर में आइ, तो खुद भी गाली देने लगा। लहा विवेक नहीं, विचार नहीं, चिन्तन नहीं, यहा यही स्थिति होती है, यही दशा होती है। परिवार में मगड़े क्यों होते हैं? नासमझी के कारण। समाज में सघर्ष क्यों होते हैं? अज्ञानता के कारण। राष्ट्र में युद्ध क्यों हाते हैं? अविवेक के कारण। बहुत से लोग इस कारण गलत परम्परा को निभाते हैं, कि उनके बड़ेरे ऐसा ही करते थे। दूसरे बूषका खाटे मधुर घ शीतल जल ही क्यों न हो? परन्तु परम्परायादी अपने घाप दादा के बूष का सारा पानी ही पीता है। इसलिये कि बूष उसके बड़े रों का है। वे लोग चलते रहे हैं, किन्तु अघे हाथी क तरह। हाथी में कितनी ताकत होती है? पर आस न होने के कारण अघा हाथी इधर उधर टकराता ही फिरता है। मैं कह रहा था कि जीवन में विचार के प्रकाश के बिना अघेरा ही अघेरा है। श्रीदास की तरह अघे होकर चलने में कुछ भी सार नहीं। यह गति नहीं घटिक तेली के घेल की तरह भटकना ही कहा जायगा।

जिस व्यक्ति के जीवन में विचार और विवेकका प्रकाश होता है, वह जानता है कि मैं कौन हूँ? मेरे जीवनका क्या लक्ष्य है? वह चिन्तन करता है अपने सम्बन्ध में—

“हूँ कौन हूँ? क्यों थी घयो ?

शु स्वरूप छे माह सर ?

मैं कौन हूँ ! मैं देह नहीं हूँ । मैं इंद्रिय नहीं मैं मन नहीं हूँ । ये सबतो पौद्गलिक हैं, जड़ हैं । मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ । चैतन्य हूँ । ज्याति रूप हूँ । अविवेक और अविचार के कारण ही मैंने इनको अपना समझा था । इस प्रकार का भेद विज्ञान जिनके घट में प्रकट होता है, वे सन्चे साधक हैं, भले वे प्रहस्थ हों या सत्त हों । शास्त्रों में साधक को मधुकर तुल्य कहा है । जैसे मधुकर पुष्प में से सुरभि और रस ग्रहण कर लेता है, वैसे साधक भी शास्त्रों मेंसे सार तत्व ग्रहण करलेता है । सुगृहीत विचार को फिर वह आचार का रूप देता है । ज्ञानके साथ क्रिया न हो, तब भी भय बंधन से मोक्ष नहीं । अकेला ज्ञान भी निरर्थक और अकेली क्रिया भी व्यर्थ है । एक आचार्य ने कहा—“ज्ञान भार क्रिया विना, क्रिया निष्फला ज्ञान विना” । दोनों के सुमेल में ही जीवन की पावनता व पवित्रता रह सकती है ।

मैं अभी आप से कह रहा था कि, जीवन में विचार की आवश्यकता है, परन्तु आचार के साथ ही । केवल विचार ही विचार हो, आचार न हो तब भी जीवन की साध पूरी नहीं हो सकती । मधु मधुर होता है, यह जान लेने पर भी उसके माधुर्य का आनन्द चरने पर ही आता है । भोजन भोजन पुकारने से क्या किसी की भूख मिटी है ? इसी लिये शास्त्रकार कहते हैं कि पहले समझो, फिर करो । पहले ज्ञान और फिर दया का यही गूट रहस्य है समझ बहुत कुछ लिया पर किया कुछ भी नहीं । यदि जीवन की यही स्थिति रही तबता वही घात होगी—

रात को अंधरे में सेठ के घर में चोर जा घुसा। सेठानी को खबर लग गई। सेठ जो सो रहे थे। सेठानी घीमी आवाज में बोली—घर में चोर घुस आया है। सेठ न कहा—मुझे पता है, चुप रह। चोर घर की कीमती चीज समेटता रहा, गोंठ बांध ली, खिर पर भी रम्य ली। सेठ की चुप्पी देख कर सेठानी ने फिर कहा—चोर समान लेकर जान को है। सेठ ने कहा—चुप रह, मुझे भी तो पता है। चोर चीजें लेकर घर से बाहर हा गया सेठानी ने कहा—यह तो गया। सेठ ने कहा मुझे भी ज्ञान है, कि बहुत सा सामान ले जा रहा है। सेठ की बेपरवाही पर सेठानी को रोप आया और बोली—“धूल पड़े तुम्हारे इन ज्ञान पर। चर लुटाता रहा और तुम देखते ही रहे। इस दखन से तो न दखना ही अधिक अच्छा रहता। जो ज्ञान उपयोग में न आए वह किस काम का ? यह तो भरितष्क का भार मात्र है।

आत्मारूप घर में विषय-कपाय का चोर आ गया। विवेक बुद्धि मन से कहती है—सावधान, अंधर चोर है। परंतु मन कह—हो, मुझे पता है। पर करता कुछ भी नहीं। आत्मा की शान्ति, समता और सन्तोष धन को कपाय लुटता लुट रहा है फिर भी मन कुछ नहीं कर पाता। जीवन में इस प्रकार की जान फारी से कोई लाभ नहीं होता।

पण्डित और साधक में बड़ा अंतर है । पण्डित जानता बहुत कुछ है । पर करता कुछ भी नहीं । साधक जानता कम है, पर करता अधिक है । गधे पर चढ़न लाद दो, वह उसके भार को समझ सकता है, पर उसके महत्व को नहीं । इसलिए जैन संस्कृति विचार और आचार दोनों को समान रूप में महत्व देती रही है । ज्ञान से क्रिया में चमक और क्रिया से ज्ञान में दमक आती है । दोनों के सुमेल से जीवन सुन्दर बनता है ।

लाल भवन, जयपुर

}

२-८-५५

समस्या और समाधान

सत से किसी एक व्यक्ति ने पूछा—“मनुष्य अपने जीवन में भूलों का शिकार क्या होता है।” सत ने सहज भाव में कहा “जीवन में आधी से अधिक भूलें तो इस कारण से होती हैं, कि जहाँ विचार से काम लेना होता है, वहाँ मनुष्य भावना के वेग में बढ़ जाता है, और जहाँ भावना से काम लेना होता है, वहाँ वह विचार की उलझन में उलझ जाता है।” यही कारण है, कि मनुष्य भूला का शिकार होता रहता है। भावना की आवश्यकता पर भावना शील बने, और विचार की आवश्यकता पर विचार शील। फिर वह किसी भी उलझन में नहीं तलमैगा। जीवन में इस प्रकार के वियेक की बड़ी आवश्यकता है।

मानव जीवन में उलमन और समस्या सदा बनी ही रहती है। विशेषतः आज का युग तो एक समस्या युग है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलमता ही चला जा रहा है। मेरे विचार में समस्या और उलमन का होना, जीवन विकास के लिए आवश्यक भी है। जब मनुष्य के समस्त कोई समस्या आ खड़ी होती है, तो वह उसे सुलमाने का प्रयत्न करता है। अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करता है। इस अपेक्षा से जीवन में उलमन और समस्या अपना बड़ा महत्त्व लेकर आती है। वह मनुष्य को तेजस्वी और श्रम शील बना देती है। जीवन को सहिष्णु और सतैज बनाए रखने के लिए समस्या अभिशाप नहीं, बल्कि एक दृष्टि से प्रकृति का एक सुन्दर वरदान ही है, जो जीवन-विकास के लिए आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है, अपरिहार्य भी है।

आज के भाषण का विषय है—‘हमारी समस्याएँ’। अभी आप लोगों के सम्मुख तीन प्रवक्ता इस विषय पर बोल भी चुके हैं। मैं तो समझता हूँ, कि आज का भाषण भी अपने आप में एक समस्या ही है। कम से कम मेरा भाषण तो अक्षर ही मेरे लिए एक समस्या बन गया है।

ग्यारह बज चुके हैं। आप को भी अब अपने घर की याद आ रही होगी। चाँके की स्मृति आप को अस्थिर बना रही होगी। इस स्थिति में मेरा भाषण एक समस्या नहीं, तो और क्या है? मेरा स्वास्थ्य भी कुछ असें से मेरे मन का तरंगों का

साथ नहीं दे पा रहा है। आन यहा भी अस्वस्थ दशा में ही आया हूँ, और अत्र भाषण देने को कहा गया है। यह भी एक समस्या है। परन्तु एक बात सब से अच्छी हुई। वह यह है, कि भाष्य पहले ही लिखा जा चुका है, व्याख्याएँ और टीकाएँ पहले ही हो चुकी हैं। अब सूत्र रचना करना मेरा काम है। सतयुग में सूत्र पहले रचा जाता था, और बाद में भाष्य, व्याख्या और टीकाएँ लिखा जाती थी। लेकिन अब तो कलियुग न।

आज का समाज जिस पथ पर चल रहा है, आज का व्यक्ति जिस परिस्थिति में से जीवन यात्रा कर रहा है, आज का राष्ट्र जिस परेशानी में से गुजर रहा है—ये सब समस्याएँ हैं, उलझनें हैं। समस्याएँ जीवन में घबुरगी और अनेक हैं। वैयक्तिक समस्याएँ, सामाजिक समस्याएँ, राष्ट्रीय समस्याएँ और आर्थिक समस्याएँ। मालूम पड़ता है, आज का जन जीवन समस्याओं में घुलता जा रहा है, पिसता जा रहा है। दिलों में धडकन घट रही है, निमाग में तूफान उठ रहे हैं। राष्ट्र परेशान है, समाज हैरान है, व्यक्ति अपने आप में बेकरार है। चारों ओर से समस्याओं ने घेरा डाल रखा है। ये सब समस्याएँ हैं, उलझनें हैं, जिन का समाधान व्यक्ति, समाज और राष्ट्र माँग रहा है। मेरे विचार में सर्वत्र जो विग्रह, विद्रोह और कलह की आग जल रही है, उसे बुझाना—यही है, समस्याएँ का समाधान भूलों को साफ करना भावना। की

जहा आवश्यकता हो, वहा भावना से काम लेना सीखें और जहा विचार की जरूरत हो, वहा विचार करें। समस्याओं के समाधान का यही मार्ग है।

भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू से एक बार विदेश में पूछा गया था, कि "आपके भारत की कितनी समस्याएँ हैं।" एक मधुर मुस्फान के साथ नेहरू ने कहा 'आज के भारत की जन सख्या ३५ करोड़ है, तो ३५ करोड़ ही समस्याएँ हैं।"

लेकिन मैं तो कहता हूँ, यह भी एक सौभाग्य की बात है, एक व्यक्ति के पास एक ही तो समस्या आई। परन्तु यहाँ तो एक व्यक्ति के पास ही ३५ करोड़ समस्याएँ हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। भारत का धर्म और भारत की सस्कृति मनुष्य के हृदय की पवित्रता में विश्वास रखती है। मनुष्य एक दिन अपने आप ललम्हा तो एक दिन अपने आप सुलम्भ भी सकता है। मनुष्य जब अपने यौने रूप का परित्याग करता है, जब वह विराट बनता है, तब वह सुलम्भता है। जब मनुष्य अपने में विश्वात्मा के दर्शन करता है, तब वह समस्या का समाधान पा लेता है। "यो वै भूमा तत् सुख, नाल्ये सुखम्।" यह भारत के चिन्तन का मूल केन्द्र रहा है। व्यक्ति भी अपने आपको अपने आप में बन्द करके जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति समाज के लिए, समाज राष्ट्र के लिए और राष्ट्र विश्व के लिए अपने स्वार्थ का परित्याग करें, यही सम-

स्याओं के समाधान का एक रात मार्ग है। भारत के एक मनस्वी चिन्तक ने समस्याओं का समाधान देते हुए कहा—

“अयंनिज परोवेति,
गणना लयुचेवसाम ।

उदारचरितानासु,
वसुधैव कुटुम्बकम् ॥”

यह मेरा है, यह पर का है। यह अपना है, यह वेगाना है। इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की विचारणा, वे लोग करते हैं, जिन के दिल और दिमाग बहुत हल्के होते हैं। यह स्वत्व और यह परत्व जत्र तक रहेगा तब तक समस्या का सही हल निकलना शक्य है। प्राचीन युग का एक ऋषि कहता है—
“यत्र विश्वं भवत्येक नीष्टम्।” यह सम्पूर्ण विश्व क्या है? एक नीड है, एक घोंसला है, एक घर है, जिस में मानव जाति को प्रेम, स्नेह और सद् भाव से रहना चाहिए, जिस प्रकार एक ही घोंसले में अनेक पक्षी रहते हैं। मनुष्य का यह विराट विचार, मनुष्य का यह विराट भाव ही मनुष्य को महान् बनाता है, समस्याओं के समाधान में सर्व समर्थ बनाता है। मनुष्य अपने आप में बंद होकर अपनी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। आज का युग तो सह अस्तित्व, सहयोग और सहकार का युग है। व्यक्ति की समस्या समाज की समस्या है, समाज की समस्या राष्ट्र की समस्या है, और राष्ट्र की समस्या

विषय की समस्या है। आज व्यक्ति और समाज अपने आप में बन्द रहकर जीवित नहीं रह सकता।

आज का तरण कहता है, यह रूढ़िवाद मुझे पसन्द नहीं। पुराना सब ध्वस्त करने में ही जीवन का आनन्द है। पुराना जो कुछ भी है, गल-सड गया है, उसे निकाल कर फेंक दो। नये मानव के लिये नया ससाग ही बसाया होगा। वृद्ध कहता है—यह सब नासम्भी है, नादानो है, बेवकूफी है। पुराना पुराना ही रहेगा और नया नया ही। आखिर पूर्वज भी तो बुद्धि रखते थे। नया और पुराना यह भी एक समस्या है। तरण वृद्ध को पुराने ढर्र का कहता है, और वृद्ध तरण को नास्तिक कह कर झुठलाता है। यह भी एक समस्या है।

एक सेठ ने सुन्दर बाग लगाया। हरे-भरे सघन वृक्ष, फल और फूलों की अपार शोभा। पीने को शीतल और मधुर जल-आने जाने वाले यात्री वहा पर बैठ कर सुख और शांति का अनुभव करते थे। एक दिन सेठ का तरण पुत्र बाग में आया। इधर-उधर घूमने लगा, तो पैर में धूल की शूल चुभ गई। बधा शोध आया। माली को बुला कर रोप के स्वर में कहा "इस मनहूस बाग को उजाड ढालो। इस में तीरों काटे हैं। इस के स्थान पर नया बाग लगाओ, जिस में काटे न रहें। सेठ को मालूम पदा तो माली से कहा एयरदार इस बाग को उजाडा तो। क्यों कि यह मेरे घाप दादा का बाग है और इस पर मेरा बहुत ग्वर्षा भी हो चुका है। वर्षों का परिश्रम इसके

पीछे हो चुका है। काटे हैं ता क्या ? देख भाल कर क्यों नहीं चलते। यह क्या बात है कि असाधधानी अपनी और रोप धाग पर।

माली के सामने विकट संकट और टढ़ी समस्या था। दोनों के विरोधी विचार। माली चतुर था—उसने धाग में से कुछ काटा, कुछ छाटा। बबूल के पेड़ों की जगह फल और फूलों के हरे सघन वृक्ष लगा दिए गए। एक दिन पिता और पुत्र दोनों साथ आये। बाग को देखा। पुत्र प्रसन्न था, कि अब उस में काट नहीं रहे। पिता प्रसन्न था, कि मेरा धाग जैसा का तैसा ही रहा। चतुर माली के सुधार से दोनों प्रसन्न थे। क्यों कि इस में दोनों के विचारा का सुमेल था। दोनों की समस्याओं का सुन्दर समाधान था। पुत्र क्रान्तिकारी था, पिता रूढ़िवादी था, पर तु मालीया-सुधारवादी। जो अन्ध था, रसलिया, जो बुरा था, निकाल फेंका।

परिवार, समाज और राष्ट्र सबकी यही स्थिति है। इस के कल्याण और विकास का एक ही मार्ग है, कि अतात का आदर करो और भविष्य का स्वागत। न अकेला क्रान्तिवाद काम का है, और न अकेला रूढ़िवाद। सुधारवाद ही समस्याओं का मालिक समाधान है। जीवन विकास में जो उपयोगी है, ग्रहण करो, जो उपयोगी नहीं छोड़ो।

मैं अभी आप से सुधार की बात कह रहा था। सुधार कहाँ से प्रारम्भ हो ? व्यक्ति से या समाज से ? मेरा अपना

विश्वास यह है, कि सुधार पहले व्यक्ति का होना चाहिए । व्यक्ति सुधरा तो समाज भी सुधरा । मूल मधुर तो फल-पते भी मधुर । व्यक्ति के विकास में ही परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास सनिहित है । उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा मुझे याद आगइ है ।

एक जुलाहा था । कपड़े बुनने के सिवा वह माड़ा फू की भी दिया करता था । मन्त्र तन्त्र भी पढ़ देता था । धर्या का समय था । छप्पर गीला रहने से चूता रहता । एक रोज जुलाहा आने वाले के माड़ा फू की कर रहा था । और साथ ही यह मन्त्र भी बोल रहा था—

“आकाश बाधू पाताल बाधू ।

बाधू समुद्र की गार्ई ।”

जुलाहिन कई दिनों से कह रही थी, कि छप्पर ठीक बाधलो, जिससे बच्चे और हम भी सुख से रात काट लें । पर वह अपनी धुन में मरत था । जब वह मन्त्र पढ़ने लगा, तो जुलाहिन दीड़ी आई और जुलाहे के सिर में दो धप्प मारे । बोली—“नपुता, आकाश , पाताल और समुद्र बाधने चला है । पहले अपना छप्पर तो बाधने । तुमसे अपना यह छोटा-सा छप्पर तो बँधता नहीं , और आकाश , पाताल तथा समुद्र बाधने की छोरी बात करता है ।

मनुष्य समुचे संसार के सुधार की विशाल सयोजना बनाता बिगाइता है । परन्तु पहले अपने जीवन को तो सुधार

ले विश्व, राष्ट्र और समाज के सुधार से पहले व्यक्ति को अपना सुधार करना होगा, तभी वह अपनी समस्याओं का मौलिक समाधान कर सकेगा। आगम, वेद और त्रिपिटक की लम्बी और गहरी चर्चा करने वालों को सोचना होगा, कि हम मानव जीवन की उलझी समस्याओं के हलमाने में कितना योगदान कर रहे हैं।

मुलियन हॉल जयपुर

}

७-८-५५

जन्म तू जागे तभी सवेरा

साधक का जीवन अथ से इति तक कठोर कर्मठता का महामार्ग है। साधक अपनी साधना की सही दिशा को पकड़ कर ज्यों-ज्यों उस पर अग्रसर होता जाता है, त्यों-त्यों उसके गन्तव्य पथ पर विकट संकटों की रुकावट और उपसर्ग व परीपहों की अड़चन आगे आकर अड़ कर लपकी होती रहती है। इसी दृष्टि से साधक के साधना-पथ को कटकाकीर्ण पथ कहा गया है।

जीवन आदिर जीवन है। उसमें उलट-फेर व चढ़ाब-ढल्लाव होते ही रहते हैं। साधनानी इस बात की रत्ननी है, कि साधक अनुकूलता में भूलें नहीं, और प्रतिकूलता में भूलें नहीं।

महाकवि रविन्द्र ने अपनी एक कविता में कहा है—“सुख के फूल चुनने के लिए ठहर मत, और सफटों के काटों से विकल हो लौट मत !” साधक को पवन धर्मा बनना होगा । परन्तु सघन कुज पुजों में आसक्त हो बैठा नहीं रहना, और दुर्गन्ध पूर्ण स्थाना में जाकर व्याकुल नहीं रहता । जीवन की उभय स्थिति में वह निर्लिप्त भाव से बढ़ता चलता है ।

भगवान् महावीर की घाणी में जीवन की इस स्थिति को, जीवन की इस दिशा को, वैराग्य या विराग भाव कहा गया है । भगवान् की मर्मस्पर्शा भाषा में वैराग्य का तात्पर्याथ जीवन के दायित्वों को फेंक कर किसी वन प्रान्त के एक त शान्त वान्त में टिक कर जीवन यारन करना नहीं है । उनकी घाणी में वैराग्य का अर्थ है-मन के दुवार विकारों से लड़ना, मानस-स्थित वासना से भ्रमना । सफटों के समय अडिग रहना और अनुकूलना की सरिता में वह न जाना । आचाराग-सूत्र में साधकों की चेतावनी देते हुये उन्होंने कहा है—“जाए सद्भाए निरुन्ता समेव अणुपालिया ।” साधकों ! त्याग वैराग्य के इस महा पथ पर तुम अपने मन में जिस श्रद्धा जिस निष्ठा और जिस दृढ़ता को ले धर चल पडे हो, जीवन के अताचल पर पहुचने तक उसका बफादारी से पालन करना ।

मैं अभी आप लें गों से कह गया हूँ कि महावीर का वैराग्य मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो भागने की प्रेरणा नहीं देता, वह प्रेरणा देता है-जीवनके क्षेत्र में दृढ़कर अपने

दायित्वा को पूरा करने की। जैन धर्म का वैराग्य एक वह वैराग्य है, जिसने फूलों की कामल शय्या पर सोने वाले शालिभद्र को, मुनहली महलों में रंगरेली करने वाले धन्ना को और अमित धन वैभव के सुरभित वसन्त में पगे पोसे जम्बु-कुमार का एक ही भक्मोग में वैराग्य के हिमगिरि के चरमशिरार की अन्तिम चाटिया पर ला रखा किया। यह जागरूक जीवन का जीवट वैराग्य है। यह वैराग्य फूलों की सेजों से जागा, काटों की रोहों पर चला और मानव के अन्तस्त्व की परम सत्ता महत्ता का सस्पर्श कर गया आखिरी बुलंदी पर जापटुचा। जैनधर्म का मूल स्वर ज्ञान गभित वैराग्य में संकृत होता है।

जैनधर्म जीवन के जाते जागते वैराग्य की घात कहता है। यह उस मृत वैराग्य का सदेश नहीं देता, जिसमें परिवार की, समाज की और राष्ट्र की उपेक्षा भरी है। घर में माता पिता रोग की पीडा से कराह रहे हों, बाल बच्चा का हालबेहाल हो, और पत्नी अगवों की आग में झुलस रही हो, जीवन की इन विपम समस्याओं से आत्म मूढ़ कर आप यदि यह कहें, कि यह तो सत्सार खाता है। सत्सार अपने स्वार्थ को रोता ध्याया है, और रोता ही रहेगा। माता-पिता व भाई बहिन स्वार्थ के साथी-सगी हैं। बाल बच्चे अपना भाग्य अपने साथ लाये हैं, और नारी तो नरक की रान है मैं इन उलमनोमें उलम धर अपना अमूल्य मानव जन्म क्या हारू ? माता-पिता भाई-बहिन और पुत्र-कुलत्र, अनन्त धार मिले हैं—पर, क्या जीवन की साव सयो हैं ? यह सब प्रपच है। जीवन की झलना है।

मैं समझता हूँ, कि इसी त्रियमाण वैराग्य से भारत की आत्मा का पतन हुआ है। नारी के मरण-पर्व म से जिनने वैराग्य का उदय हुआ है, वे क्या अपनी आत्मा को साध सकेंगे, और क्या समार को स दश दे सकेंगे। जो जन्म से ही रकता के दुभर भार से करहा रह है ? वे कैसे अपने जीवन के राजा बन सकेंगे ? इस वैराग्य से आत्मा का उत्थान नहीं, पतन ही होता है। यह वैराग्य मसानिया वैराग्य है, अन्तस्तत्त्व के तलछट से उभरने वाला वैराग्य नहीं।

जैनधर्म का वैराग्य जब जीवन और जगत् के भौतिक पत्थरों को क्षणिक क्षणभंगुर और अशाश्वत की सज्ञा देता है, तब उसका मतलब यह नहीं समझ लेना चाहिए, कि वह मनुष्य के जागतिक दायित्वों की उपेक्षा करता है। उसकी क्षणिकता का तात्पर्य यह है, कि मनुष्य भोग विलास राग रग और विषय कपाया में ही आसक्त न बना रहे। वह भौतिक धरातल से ऊपर उठ कर-अध्यात्म की ओर बढ़े। महावीर का वैराग्य एक ओर अनासक्ति का सदश लेकर आया है, तो दूसरी ओर वह मनुष्य के भूठ अहत्म पर भी करारी चोट जमाता है। गाड़ी के निचे चलने वाला हुत्ता अगर यह सोचे कि मैं ही इसे रींच रहा हूँ, तो यह उस का भूठा अभिमान है। इसी प्रकार मनुष्य यह समझे कि परिवार व समाज की गाड़ी मेरे चल दूते पर ही चला रही है। इस लिए ता जैन धर्म का वैराग्य कहता है, कि यह म्थन तेरा अहत्व से भरा है

विश्व में मानव ! तारा अस्तित्व ही कितना है ? तेरा जीवन तो मृत्यु की शूली की नोक पर लटक रहा है। फिर भी इतना अभिमान ! दवा का अपार बल वैभव भी जब काल के महा प्रवाह में स्थिर नहीं, तो तेरा परिमित बल व वैभव क्या हस्ती रखता है ! जीवन क्षण-क्षण और पल पल मृत्यु के बेगवान प्रवाह में धकेला रहा है।

मैं आप से कह रहा था कि महावीर का वैराग्य पतन का नहीं, उत्थान का वैराग्य है। वह मनुष्य के मन में छुपे हुए झूठे अहंकार को तोड़ता है, वह अनासक्ति का संदेश देता है, और जन जीवन में जागृति का जयघोष करता है। यह कहता है— मानव ! जब तू जागे तभी तेरे जीवन का सुनहला प्रभात है। जब तू जागे तभी सवेरा। जीवन के क्षणों में जब भी तेरी मोहममता की नींद खुले, तभी तू जीवन की सही दिशा को पकड़ कर बढ़ा चल।'

लाल भवन जयपुर

}

६-७-५५

मानवता की कसौटी दया

विचार-पक्ष का यह एक परम सत्य सिद्धान्त है कि ससारी जीवन हिंसा-मकुल है। चलते फिरते, खाते पीते, छटते-बैठते और साते जागते जीवन के हर पहलू में हिंसा व्यापी रहती है। फिरभी हिंसा मानव जीवन का व्रत नहीं बन सकी। व्रत-कोटि में तो अहिंसा ही युग युग से व्रत पद से अभिहित होती चली आरही है। धीतराग धर्म में जीवन की सर्वोच्च साधना अभय अहिंसा और समता रही है। सवेदना अनुभूति एवं अमृतत्व के साम्यदर्शन से अहिंसा तथा साम्य भावना समुत्थित होती है। अनावेग की साधना ही नैत धर्म की भाषा में सच्ची अहिंसा है।

अभी मैं आपने समस्त अभय, समता और अहिंसा की मूल भावना की परिभाषा कर रहा था। परन्तु अब जरा अभय और अहिंसा के दार्शनिक पहलू पर भी विचार कर लें। दार्शनिक दृष्टिकोण से मानव जीवन में अहिंसा का क्या स्थान है ?

भारत के सभी धर्मों ने और सभी दर्शनों ने आत्मा का शुद्ध स्वरूप सत् चित्, और आनन्द कहा है। मत् का अर्थ होता है, सत्ता। वह तो जगत की जड़भूत वस्तुओं में भी उपलब्ध है, परन्तु वहाँ चित् नहीं है, ज्ञान नहीं है। कर्पायमुक्त आत्मा में सत् भी है, और चित् भी है, किन्तु आनन्द नहीं है, शारवत सुख की श्रुति नहीं है। और यह एक सत्य सिद्धान्त है, कि प्रत्येक आत्मा सुख व आनन्द के लिए प्रतिपल प्रयत्नशील है। जैन दर्शन का कहना है कि जब आत्मा की चित् शक्ति का पूर्ण विकास होगा, तब उसमें आनन्द और शारवत सुख भी स्वतः समुत्थित होगा। जैन दर्शन के अनुरूप कर्पायमुक्त आत्मा में ही सत् चित् और आनन्द का पूर्ण विकास सम्भव होता है। कर्पायमुक्त आत्मा ही परमात्मा व सिद्ध होता है। सत् चित् और आनन्द की पूर्ण समष्टि का नाम ही तो परमात्मा या सिद्ध है।

अभय, अहिंसा और समता की साधना इसी परमपद को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जीवा पर अहिंसा दया और कृपा का उपदेश हमलिये नहीं किया जाता, कि वे जीव हैं चेतन हैं, प्राणवान हैं। अपितु इस हेतु से किया जाता है, कि

सभी जीव सुख चाहते हैं, सभी जीव आनन्द के अभिलाषी हैं, जैन धर्म के अनुसार जीव के आनन्द और सुख का क्षति पहुँचाना ही हिंसा है। उस हिंसाजन्य पाप से स्वयं बचना और दूसरों का बचाना, यही धीतराग धर्म में अभय, अहिंसा, समता, अनुकम्पा है।

अभी मैं अभय, अहिंसा और समता के साथ अनुकम्पा दया और करुणा का नाम लेकर गया हूँ। मेरे विचार में दया मनुष्य का सर्व प्रथम गुण है। किसी भी प्रकार का किसी के साथ पूर्व सम्बन्ध न हान पर भी दूसरे के दुःख दर्द के प्रसङ्ग पर जो कोमल भावना मनुष्य के मन में पैदा होती है, और जो मनुष्य के कठोर हृदय को द्रवित कर देती है, उसीका नाम दया करुणा या अनुकम्पा है। यह दया ही मानव धर्म की जड़ है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है —

“दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाड़िये, जब लग घट म प्राण ॥”

धर्म का मूल दया ही इस लक्ष्य में विचारशाल मनुष्यों के लो मत नहीं हो सकते हैं। सम्यक्त्व के पाँच अंगों में दया व अनुकम्पा भी एक अंग है। जो हृदय दया द्रवित नहीं वहाँ धर्म भावना बनप ही नहीं सकती। अभय और अहिंसा का व्यक्त स्वरूप ही दया और अनुकम्पा है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योग शास्त्र में आषट्क के २१ गुणों में दया शीलता को भी एक विशिष्ट गुण कहा है। दया से

परिपूर्ण हृदय मुख का स्रोत है।

अभय और अहिंसा की साधना में समार के हर एक प्राणी के सुख और आनन्द की सुरक्षा की जाती है।

मैं समझता हूँ अब आप जैन धर्म की अभय भावना अहिंसा समता और दया कर्मणा के मूल स्रोत से लेकर उसकी अभि व्यक्त धारा तक के इतिहास को समझ गये होंगे।

मैं आप से यह रहा था, कि कपाययुक्त से कपायमुक्त बनने के लिए, आरामा के शाश्वत सुख और आनन्द को प्राप्त करने के लिए जीवन में अभय की आराधना और समता की साधना करना आवश्यक है। समता का अर्थ है, स्व भिन्न जीवों के प्रति समभाव रखना। समभाव के आचरण से ही अपने शरीर तब सीमित रहन वाला आत्म भाव विश्व व्यापी होकर "आत्मवत्-सर्व भूतेषु" के रूप में प्रकट होने लगता है। समत्व योग की साधना से मनुष्य का सकुचित आत्मभाव विराट बनता जाता है। जब मनुष्य समत्व के सिद्धान्त का हृदयगम कर लेता है, तब वह अभय और अहिंसा की साधना में स्थिर हो जाता है। हमारे के दिल का दर्द जब अपने दिल का दर्द घन जाता है, तब समझ लेना चाहिए, कि स्वयं जीवन में अभय, अहिंसा और दया का मधुर स्रोत बह निकलने लगा है।

निन्दुर हृदय सूखी रेत के तुल्य है। दया हीन मानव वस्तुतः मानव न होकर मानव के शरीर में दानव ही होता है। दया जै र धर्म का प्राण है। दया सम्यक्त्व की सच्ची छमांटी है। मया

जीवन विकास का अनन्य साधन है। दया शील मानव दूसरे को कभी दुख न नहीं देस सकता, दूसरे को सकट म नहां दस मकता । महापुरुषों का हृदय दया के अमृत से श्रोत श्रोत रहता है।

आपने सुना ही होगा, कि एक तापस न गोशाला पर तेजोलश्या फेंकी, तो वह आर्तनाद करने लगा । दया प्रण महा वीर से डरकी यह दशा देखी नहीं गई, और उद्दान शीतल लेश्या के प्रयोग से गोशाला के प्राणों की रक्षा की ।

घाँड़ साहित्य में भी एक सुन्दर प्रसंग आता है, कि देवदत्त ने हस को घायल मारा । वह हस घायल से विद्ध होकर कन्या शील गौतम की गोदी में जा गिरा । देवदत्त ने अपने शिकार को मागा, पर दया-शील गौतम ने नहीं लिया । दोनों में सघष बढ़ा होगया । अंत में दोनों का यह सघष शाक्यों की न्याय सभा में प्रस्तुत किया गया । शाक्य न्याय सभा के उच्चतम न्यायाधीश न गौतम और देवदत्त की मागा को गम्भीरता से सुनकर कहा—'मैं अपने हाथों से हस को छोड़ूंगा । जिसकी गोद में वह स्वतः चला जाए, उसी को हस मिलेगा ।' सभाध्यक्ष के हाथों से छूटते ही वह घायल हस अपने प्राण रक्षक गौतम की गोद में जा बैठा । हस न प्रमाणित कर दिया, कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है । दया-शील मानव के हृदय में एक आर्यपण होता है, एक जादू होता है ।

दया और करुणा अपने आप में एक बड़ी ताकत है, महान् शक्ति है। मानवता के परखने की सच्ची कसौटी है। दया और करुणा मानव की आत्मा का एक दिव्य गुण है।

जिस प्रकार बीज से अकुर, अकुर से वृक्ष, वृक्ष से पत्र पुष्प और फल होते हैं वैसे ही अभय से अहिंसा, अहिंसा से समता और समता से दया, करुणा तथा अनुकम्पा होती है। अभय बीज का दया एक मधुमय अमृत फल है, जिसके आस्वादन से आत्मा अमृत हो जाता है, अमर बन जाता है।

आज आप लोगों में से बहुत-सों ने दयाव्रत ग्रहण किया है जिसका अर्थ है, कि आज आप ससार के प्रपंच से दूर हट कर आत्म साधना में संलग्न हैं। पाच आत्मरा का परित्याग करके पाच सवरा की साधना कर रहे हैं। हिंसा से अहिंसा की ओर, असत्य से सत्य की ओर, स्तेय से अस्तेय की ओर, काम से सयम की ओर और मद्य से सतोष की ओर घटने का प्रयास कर रहे हो। वासना और विचारों से निरलकर आत्म-भाव में स्थिर हो जाना, और अपने स्वत्व में विराट्-आत्मा के दर्शन करना—वस्तुतः यही अभय और अहिंसा का विराट् रूप है।

संयम की साधना

जैन संस्कृति में मर्वाण्व विजय उसे माना गया है, जो आत्म-विजय है। ससार को जीत लेना सरल है, पर अपने आपका जीतना कठिन है। पार्श्वत्य संस्कृति सिक्-दर, नेपालियन और हिटलर को महान कहती है। भारत में भी शतशरण-विजेता और लड़ाके रण बाहुरे हुए हैं। परन्तु उ हैं महापुरुष नहीं कहा गया। यहाँ महापुरुषत्व की कसौटी यह है, कि जो अपना दमन कर सके अपने आपका जात सके, अपनी वासना और विकारों का रोक सकने में समर्थ हो। त्याग, तपस्या के महामार्ग पर चलने वाला ही चतुत यहाँ महापुरुष, महाविजेता और महावीर कहलाता है। जैन धर्म

त्याग, सयम और तप का धर्म है। जिस व्यक्ति में, जिस परि-
 धार में, जिस समाज में और जिस राष्ट्र में त्याग भावना,
 संयम साधना और तप आराधना है वहाँ सर्वत्र जैन धर्म
 व्यक्त या अ-व्यक्त रूप में परिव्याप्त है।

जैन धर्म की यह चेतावनी है, कि आशा रराकर भ्रम
 परा, किन्तु आश्चर्यचकता के समय त्याग के लिए भी तैयार
 रहो। भोग के लिए तैयारी है, उससे कहीं अधिक
 त्याग के लिए भी तैयार रहो। जैन धर्म की मूल भावना का
 यदि किसी ने स्पर्श किया हो तो वह इस बात का भली भाँति ज्ञान
 सकता है, और समझ सकता है, कि शालिभद्र की श्रद्धा से, जम्बु
 कुमार की सिद्धि से और धनाजी की वैभवा शीलता से यहाँ किसी
 प्रकार का विरोध नहीं है। जैन धर्म तो केवल इतना ही अनु-
 राध करता है, कि बटोरना सीखा है, तो झोड़ने की कला भी
 सीख ला। यदि आपके जीवन में त्याग भावना को इतनी तैयारी
 हो तो भले हो शालिभद्र बनो, धन्ना बनो और जम्बु
 बनो। अपनी जिन्दगी को फार को मोड़ देने की कला यदि
 सीख ली है, तो फिर उन धर्म के अन्धकार में भी क्या खतरा
 है ?

मैं आगे कह रहा था, कि त्याग की भावना, सयम की
 साधना और तप की आराधना—जीवन की बहुत बड़ी आव-
 श्यकता है। त्याग की बलवती भावना के बिना मनुष्य का दैनिक
 कृत्य भी नहीं चल सकता। जननी अपने नवजात शिशु के

लिए कितना त्याग करती है ? कौन है, जो जननी के शरण से बरण हो सका हो ? यधु अपन यधु के लिए और मित्र अपने मित्र के लिए जो त्याग करता है, उसका लेखा-चोखा नहीं आका जा सकता। राम ने भरत के लिए कितना त्याग किया ? अपन स्वाथ का छाडे बिना त्याग नहीं किया जा सकता ? और स्वाथ त्याग, यही संयम है, यही तप है। व्यक्ति परिवार के लिए त्याग करे, परिवार समाज के लिए त्याग करे, और समाज राष्ट्र के लिए त्याग करे, तभी जीवन-सागर में सुर, समृद्धि और आनन्द की लहरें नरगिन हो सकती हैं।

जैन धम की मूल भावना यह है, कि जो व्यक्ति अपने जीवन धन का स्वामी हाकर रहता है, वही त्यागी कहा जा सकता है। इच्छा और घासना का दास क्या त्याग करेगा ? अपनी जिदगी में गुलाम बनकर चलने वाले के भाग्य में तो कदम-कदम पर ठाकरें खाना ही लिखा है। भगवान महाधीर कहते हैं, कि "साधक तुम अपने जीवन के सघाट बनो। अपने मन के राजा बनो।" जिसके जीवन में त्याग की धमक-धमक होती है, वही यथार्थ में मनो विजेता है। और जो मनो विजेता बन गया, वह अवश्य ही जगतो विजेता है। अपने को जीतकर सगको जीता जा सकता है, और अपन को हार कर सग को हारा जाता है। स त कबीर की वाणी में जीवन का यह परम सत्य उक्ता है, कि "मन के हारेहार है मन के जीते

जीत।" जैन धर्म की यही प्रेरणा है, कि अपने जीवन के अधिष्ठाना बनो, दीन, हीन, दरिद्र नहीं।

मे आपसे कह रहा था, कि जन कल्याण के लिए जैन धर्म के पास यदि कोई भावना है, तो वह यही है, कि "मनुष्य तू अपने जीवन सागर में डूबकी लगा, और खूब गहरी लगा, पर सूखा का सूखा रह, गाला मत बन। जीवन जीने की यह कला यदि तूने प्राप्त करली, तो फिर निश्चय ही तू शालिभद्र है, धना है, और है अनासक्त योगी जम्बूकुमार। भगवान महावीर के पास यही तो कला थी, कि वे स्वर्ण सिंहासन पर बैठ कर भी उसके चिपके नहीं। जल में रह कर भी जल से उपर कमल बने रहो। त्यागकी ज्योति जब साधक के अन्तर मन से प्रस्फुटित होती है, तब उसे स्वर्ग और स्वर्ग के सुखा की अभिलाषा नहीं रहती। उसका जीवन ही हजारों हजार पाप-तापित मानवा के लिए स्वर्ग बन जाता है। त्यागी स्वर्ग की कामना नहीं करता, उसका जीवन ही स्वर्ग भय हो जाता है।

पुराण संहित्य का एक सुन्दर रूपक है—“विष्णुने बलिसे पृष्ठा—भोलो, तुम्हें दो बातों में से कौनसी पसन्द है ? सज्जन के साथ मैं नरक जाना, अथवा दुर्जन के साथ स्वर्ग जाना ? बलि ने तपाक से कहा सज्जन के साथ नरक में जाना मुझे पसन्द है। क्यों कि सज्जन में नरक को भी स्वर्ग बनाने की अपूव क्षमता रहती है।

“मैं विचार करता हूँ, कि ये स्वर्ग और ये नरक क्या हैं ?
 स्थान विशेष भी हैं, ता मुझे कोई अपत्ति नहीं । परन्तु मैं
 कहता हूँ कि “मनुष्य का असंस्कृत मन नरक है, और संस्कृत
 मन स्वर्ग, बात को मैं व्यञ्जनात्मक भाषा में कह गया हूँ ।
 कारण यह है, कि किसी भी बात का गहराई से सोचने का मेरी
 आदत रही है । अपनी बात का स्पष्ट करने के लिए मुझे भी
 अपने श्रोताओं के विचार की सतह पर आना होगा । तभी
 आप मेरी बात को समझ सकेंगे ।

आगम बाइबल में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कि “
 देव मर कर देव नहीं बन सकता और नारक मरकर नारक
 नहीं बन सकता ।” परन्तु भगवती सूत्र के एकपाठ में यह भी
 आया है, कि ‘ देव, देव ही बनता है और नारक, नारक ही
 बनता है ”

मैं समझता हूँ, कि आपसे कतिपय सञ्जन यह साचते
 होंगे, कि वीतराग एवं सर्वज्ञ की वाणी में इतना विरोध क्यों ?
 पर मैं कहता हूँ, कि यह विरोध तो अपनी बुद्धि का है, सर्वज्ञ
 की वाणी का नहीं । वह तो अपने आप में स्पष्ट तथा विलुप्त
 सरल है । भगवान की वाणी का आशय यह है, कि “विकृत
 मन वाला मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में भी नारक है, और
 मरकर भी वह नारक ही बनता है और संस्कृत मन वाला मनुष्य
 अपने वर्तमान जीवन में भी देव है, और मर कर भी देव
 ही बनता है । कहने का तात्पर्य इतना ही है, कि देवत्व और

नारकत्व स्थान विशेष होते हुए भी मानव मन की स्थिति विशेष भी है। जैन धर्म का दिव्य सन्देश है, कि तुम अपने जीवन में देव बनो, नारक नहीं।" और देवत्व बनने का मार्ग है, त्याग सयम और तप।

मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ, कि जैन सस्कृति का परम पवित्र पव पयुपण आपके द्वार पर आगया है। आज तो वह द्वार पर ही है, पर कल से वह आपके सदन में भी प्रविष्ट हो जायगा, सदन का अर्थ आप अपने लाल भवन से ही न समझ लें, बल्कि वह आपके मनो मंदिर में आजाना चाहिए। आज उसकी तैयारी का दिन है, और कल आप मुक्त हृदय से उसका नव्य एवं भव्य स्वागत करें। भगवान महावीर ने कहा है, कि काल की प्रतिलेखना करना साधक का परम धर्म है। काल प्रतिलेखना का अर्थ है, समय का ध्यान रखना। "काले काल समायरे।" सिद्धान्त का यही रहस्य है कि "साधक! तू अपना हर काम समय पर कर, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण कर-स्वाध्याय के समय स्वाध्याय कर। साधक! तू समय का उपयोग कर। परन्तु काल की पूजा मत कर। काल पूजा का अर्थ है, काल में होने वाले कर्तव्य को भूल कर केवल जड़ काल के ही चिपके रहना। जिस समय जो कर्तव्य है, उस समय उसे करते रहो, उसका पूरा-पूरा ध्यान रखो, सावधानी रखो।

एक सज्जन ने मुझे पूछा -" महाराज आप यहाँ जयपुर में कब पधारे, और यहाँ पर कब तक रहेंगे।" उसे यह पता नहीं

कि वर्षा फाल लगा है, और स त चार मास तक एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं। काल की प्रतिक्रिया करने वाला साधक अपने जीवन में इतना बेचबुर नहीं रह सकता। अतः समय का सदुपयोग करना साधक का कर्तव्य है।

मैं अभी आप से पर्युपण पर्व का बात कह रहा था, कि उसके स्वागत के लिए तैयार रहो। आप कहेंगे, कि आता है, ता आने दो। पहले से ही तैयारी करने का क्या अब? परन्तु जै नधर्म कहता है, कि साधना के क्षेत्र में साधक का सदा तैयार रहना चाहिए।

आपने सुना होगा, कि चक्रवर्ती की रसोई बनाने वाले रसोइये ३६० हाते हैं। एक दिन की तैयारी के लिए प्रत्येक रसोइये को ३५६ दिनों तक तैयारी करनी पड़नी है, तभी वह अपने निश्चित निचस पर चक्रवर्ती का भोजन तैयार कर सकता है। एक दिन के भोजन के लिए ३५६ दिना की तैयारी चाहिए।

पर्युपण पर्व की तैयारी के लिए आपको कितने समय की अपेक्षा है, आप विचार कर। पर्युपण आत्म—साधना का महापर्व है। इन दिनों में आप कल्पसूत्र और अतः कृतदशागसूत्र सुनेंगे, जिनमें त्याग की भावना, सयम की साधना और तप की आराधना का मह्य एवं निस्तृत वर्णन है। उस भावना को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तभी कल्याण होगा।

दीप-पर्व

भारतीय जन जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व प्रवाहों का एक सुन्दर सुगम्य और सरस सगम स्थल रहा है। इस महा दीप के भव्य धरातल पर नितने मधुर पर्व स्रोतों का प्रवाह प्रवाहित होता रहा है, अन्य देशों में वह दुर्लभ होगा। यहाँ पर होली, दिवाली, राखी, और विजय दशमी ये राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। रामनवमी, कृष्णाष्टमी और अजयती ये भिन्न भिन्न युग की भिन्न भिन्न सृष्टि के प्रतीक हैं। ऐसा विदित होता है कि भारत के प्रातः दर्शी जन नायका ने अपने विशाल विचार और विराट चिन्तन के आधार पर अपने अपने युग की भावना के अनुरूप इन पथ प्रवाहों का

कि वर्षा काल लगा है, और सत्त चार मास तक एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं। काल की प्रतिक्रिया करने वाला साधक अपने जीवन में इतना बेसुधर नहीं रह सकता। अतः समय का सदुपयोग करना साधक का उत्तम है।

मैं श्रद्धा आप से पर्युषण पर्व की बात कह रहा था, कि उसके स्वागत के लिए तैयार रहो। आप कहेंगे, कि आता है, ता आन दो। पहले से ही तैयार करने का क्या अर्थ? परन्तु जीवनम कहता है, कि साधना के क्षेत्र में साधक का सदा तैयार रहना चाहिए।

आपने सुना होगा, कि चण्डवर्ती की रसाई बनाने वाले २ से-इये ३६० हाते हैं। एक दिन की तैयारी के लिए प्रत्येक रसोइये को ३५६ दिनों तक तैयारी करनी पड़नी है, तभी वह अपने निरिक्त दिवस पर चण्डवर्ती का भाजन तैयार कर सकता है। एक दिन के भोजन के लिए ३५६ दिनों की तैयारी चाहिए।

पर्युषण पर्व का तैयारी के लिए आपको कितने समय की अपेक्षा है, आप विचार कर। पर्युषण आत्म-साधना का महा पत्र है। इन दिनों में आप कल्प सूत्र और अन्त कृत वशाग मंत्र सुनेंगे, जिनमें त्याग की भावना, समय की साधना और तप की आराधना का भव्य एवं विस्तृत वर्णन है। उस भावना को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तभी कल्याण होगा।

आज के रोज भारत की जनता इस दीप पर्व को ध्यान-द, हर्ष, प्रमोद और उल्लास के पुण्य पलों में मना रही है। बच्चे बूढ़े, जवान सभी का दिल आज तरंगित है। नर और नारी आज विशेष सज्जा के साथ इस पुण्य पर्व की आराधना कर रहे हैं। किसी भी वर्ण का और किसी वर्ग का व्यक्ति हो आज तो सभी के हृदय में अपार प्रसन्नता भरी है। अर्थ—मानव जीवन का पुर्य आधार है, तन-मन से आज उसकी पूजा की जा रही है। लक्ष्मी यानी धन शक्ति की आज घर घर में आराधना हो रही है। धनी और निर्धन सभी आज विशेष वेश भूषा में सज्जित हैं और मधुर भोजन करेंगे। रहन-सहन और खान पान सभी में आज विशेषता रहती है यही तो इस पर्व का सामाजिककरण है।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्त्व है। वैदिक और गौतम दोनों परम्पराओं से इसका प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा है। इस महादेश में प्रचलित अनेक जन श्रुति और अनेक जन प्रवाद भी इन बातों के साक्षी हैं कि दीपावली-पर्व भारत का एक महान सांस्कृतिक पर्व है। इस पर्व की सांस्कृतिकता सिद्ध करने के लिए हमें सर्व प्रथम रामायण काल में प्रवेश करना होगा। वैदिक साहित्य के अनुसार राम अपने चतुर्दश वर्षीय वन निर्वासन की अवधि पूरी करके और लंका विजेता होकर जब अयोध्या वापिस लौट तो अयोध्या के जन-जन में अपने आराध्य एवं मनोनीत देवता के स्वागतार्थ अयोध्या नगर का दीप पक्षि के प्रकाश से भर दिया। तभी से यह भारत का

सामाजिककरण करते समय भारत की कोटि-केटि जनता के आध्यात्मिक और दैहिक विकास का पूरा पूरा ध्यान रखा है। यही हेतु है कि यहाँ के प्रत्येक पर्व की पृष्ठ भूमि में किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना को नयी कर दिया है। महापुरुषों के जीवन से सम्बन्ध पर्वों में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक भावना नयी रहे, इसमें तो विस्मय की बात ही कौन सी है ? परन्तु जन जीवन के पर्वों में भी यहाँ पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना अनुगत है।

प्रस्तुत दीपावली पर्व का ही लीजिए। यह पर्व एक विशुद्ध सामाजिक पर्व है। परन्तु इसका सम्बन्ध भी यहाँकी संस्कृति से यहाँ के धर्म से और एतद् दश प्रभूत अनेक महापुरुषों से जोड़ दिया गया है या काल के महाप्रवाह में स्वत ही जुड़ना चला गया है। और यह मुक्त भा था। क्योंकि भारत की मूल चेतना के अनुसार धर्म, संस्कृति और दर्शन जन जीवन से कभी अलग नहीं रहा। मेर विचार में यदि धर्म, दर्शन और संस्कृति जन जीवन में आतपीत न होते तो आज का मानव, मानव के रूप में न हाकर पशु धमा के रूप में होता। मानव को मानवत्व प्रदान करने वाले धर्म दर्शन और संस्कृति ही हैं। जो यहाँ के जन जीवन में अनुस्यूत हाकर पर्वों के रूप में अभिव्यक्त होते रहे हैं।

मैं अभी आप से दीपावली के सम्बन्ध में कह रहा था कि यह पर्व भारतीय जीवन में सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप में युग युग से चला आ रहा है।

आज के रोज़ भारत की जनता इस दीप पर्व को ध्यान-दर्प, प्रमोद और उल्लास के पुण्य पलों में मना रही है। बच्चे बूढ़े, जवान सभी का दिल आज तरंगित है। नर और नारी आज विशेष सज्जा के साथ इस पुण्य पर्व की आराधना कर रहे हैं। किसी भी घण का और किसी वर्ग का व्यक्ति हो आज तो सभी के हृदय में अपार प्रसन्नता भरी है। अर्थ—मानव जीवन का पुर्य आधार है, तन-मन से आज उसकी पूजा की जा रही है। लक्ष्मी यानी धन शक्ति की आज घर घर में आराधना हो रही है। धनी और निर्धन सभी आज विशेष वेश भूषा में सज्जित हैं और मधुर भोजन करेंगे। रहन सहन और खान पान सभी में आज विशेषता रहती है यही तो इस पर्व का सामाजीकरण है।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। वैदिक और तीन दोना परम्पराओं से इसका प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा है। इस महादेश में प्रचलित अनेक जन श्रुति और अनेक जन प्रवाद भी इन बात के साक्षी हैं कि दीपावली-पर्व भारत का एक महान सांस्कृतिक पर्व है। इस पर्व की सांस्कृतिकता सिद्ध करने के लिए हमें सर्व प्रथम रामायण काल में प्रवेश करना होगा। वैदिक साहित्य के अनुसार राम अपने चतुर्दश वर्षीय वन निर्वासन की अवधि पूरी करके और लंका विजेता होकर जब अयोध्या वापिस लौट तो अयोध्या के जन-जन में अपने आराध्य एवं मनोनीत देवता के स्वागतार्थ अयोध्या नगर का दीप पत्ति के प्रकाश से भर दिया। तभी से यह भारत का

प्रकाश पर्व बन गया। जो युग-युग से रूपांतरित होता हुआ आज भी जन जन के मन तन में वल्लास और हर्ष के रूप में जीवित है।

पौराणिक गाथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब नरकासुर के स्वच्छन्द उपद्रवों से और मन चाहे अत्याचारों से लोक जीवन सजस्त एव भयभीत हो उठा तो तद्-युगीन लोकप्रिय नेता श्री कृष्ण ने उस पापात्मा की जीवन लीला का सहार कर दिया। वह दिन पौराणिक साहित्य में नरक चतुर्दशी के नाम से परिचित है। और अगले दिन श्री कृष्ण ने द्वारिका में प्रवेश किया, जिसके हर्ष और वल्लास में घर घर में प्रकाश किया गया था। आज की भाषा में हम उस दिन को दीपावली कहते हैं। जीन परम्परा के अनुरूप इस पर्व से दो महान घटनाओं का सम्बन्ध है—प्रथम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की यामिनी के चरमप्रहर में चरम तीर्थङ्कर महावीर का पावापुरी में परिनिर्वाण और द्वितीय गणेश गौतम इन्द्रभूति को केवलज्ञान। पावापुरी नगरी में एक साथ निर्वाण महोत्सव और कैवल्य महोत्सव होने से मानव और देवों के तन, मन और नयन में हर्ष वल्लास और आनन्द छागया। उस परम पावन दिवस की संस्मृति में आज भी भारत का जन जन पर्व पूजा करता है। भ्रमण परम्परा के महान आचार्य जिन सेन ने अपने इतिहास ग्रन्थ हरिवंश पुराण में कहा है—

“ज्वलत् प्रदीपालिकया प्रबुद्धया,
सुरासुरैर्दीपितया प्रदिप्तया ।

तदास्म पावा नगरी समत्तत ,
प्रदीपिताऽऽकाशतले प्रकाशते ॥

ततस्तु लोक प्रतिवर्षं मादशत,
प्रसिद्ध दीपालिकया ऽच भारते ।

समुधत पूजयितु जिनेश्वर,
जिनेन्द्र निर्वाण विभूति मुक्ति भाक् ॥

भगवान् महावीर के परिनिर्वाण हाते ही पावा के मनुष्यों ने और स्वर्ग के देवों ने मिलकर दीपा का प्रकाश किया, जिससे पावानगरी जगमगाने लगी । तभी से भारतवर्ष की कोटि कोटि जनता हर साल अपने अपने घरों में, नगरों में, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रकाश करके अपने आराध्य भगवान् का संस्मरण करती है । लोक भाषा में इस दिवस को दीपावली कहते हैं ।

दीपावली के साथ राम, कृष्ण और महावीर का सम्बन्ध तो है ही, लेकिन आज के युग के प्रसिद्ध सन्यासी रामतीर्थ और दयानन्द सरस्वती के महाप्रयाण से भी इसका सम्बन्ध है । अनेक परम्पराएँ इस पर्व में समाहित हो जाती हैं । अनेक धर्म, अनेक सस्कृति और अनेक परम्पराओं का सगमस्थल होने से यह पर्व भारत का एक महान् सांस्कृतिक पर्व है । भारत के पर्व पुञ्ज में दीप पर्व की पूजा भारत के सांस्कृतिक जन जीवन की एक मधुर कल्पना है । किसी भी पर्व को लोक प्रियता

मिलती है तब, जब कि उम पर्व की मंगल भावना से लोक जीवा भावित होता है। पर्व के पुण्य पला में जागतिक जीवन और वैयक्तिक जीवन आशा और उल्लास से भर-भर जाता है। मानव मन की आंतरिक चेतना की अभिव्यक्ति के प्राणवन्त प्रतीक हैं- भारत के ये सांस्कृतिक पर्व। ये पर्व जन जीवन में सजीवनी पर्वत की तरल लहरों की तरह आने हैं, और गुलानी आशा व धवल उल्लास की रजत रश्मि बिखेर कर लोक जीवन में अखूट और अदूट ताजगी भर जाते हैं। कोटि-कोटि जनों के मन और तन का सृष्टि के एक ही परम पवित्र सूत्र में बाध रखना-यही इन पर्वों का सांस्कृतिक महत्त्व है।

अब जरा इस पर्व की आध्यात्मिकता के पहलू पर भी थोड़ा विचार कर लें। मैं आप लोग से अभी कह गया हूँ कि ये दोषावली पर्व भारत का एक लोकप्रिय और महान पर्व है। इसका समाज सृष्टि और आत्मा—इन तीनों से गहरा सम्बन्ध रहा है। इस पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व के सम्बन्ध में पर्याप्त कह गया हूँ। दीप-पर्व की पृष्ठ भूमि में भारत के विराट चिंतकों का आध्यात्मिक दृष्टि कोण क्या रहा है ? इस विषय में भी विचार करना आवश्यक है।

राम की रायण पर विजय का अर्थ है भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक बल की विजय। लका विजय का भी आध्यात्मिक संकेत यही है, कि वासना रूपी लका पर सुसंस्कृत मनोरूप राम ने आधिपत्य कर लिया।

कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। आसुरी भावना पर देवी भावना की विजय। नरकासुर दैत्य आसुरी शक्ति का प्रतीक है, और कृष्ण आध्यात्मिक बल के प्रतीक। मानव के मनो राज्य में जब आसुरी भावना का आवेग घड़ता है, तब मानव के अंतर मानस में छुपे हुए देवी भावों का उत्पीड़न होता है। दिव्य भावों की प्रसुप्त अपार शक्ति का जागृत करना ही आध्यात्मिक भाषा में नरकासुर का वध होना कहा गया है।

पौराणिक रूपक के अनुसार देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप चौदह रत्न उपलब्ध हुए, जिनमें एक रत्न लक्ष्मी थी। आत्मा एक सागर है। मनोभूत द्रव्यतिया और सद्व्यक्तिया—दानव और देव हैं, जिनके परिमथन से आध्यात्मिक शक्ति रूप लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। भारतीय जनश्रुति के अनुसार वह समुद्र मंथन कार्तिक अमावस्या की परिपूरण हुआ था, उसकी स्मृति में यह दीपावली पर्व मनाया जाता है।

उपनिषद् काल के महामनीषी ऋषि ने इसको “ज्योति-पर्व” की सज्ञा से सम्बोधित किया है। और कहा—“तमसो मा ज्योतिर्गमय”। अंधकार से प्रकाश में चलो। यह पर्व प्रकाश पूजा का महा-पर्व है।

जैन संहिता की मान्यता के अनुरूप अहिंसा, अपरिमह और अनेकान्त के अमर अधिदेवता महा मानव भगवान् महावीर के परिनिर्वाण पर नव कौशलिक और नव भक्तिक राजाओं ने करुण स्वर में कहा “ मर्त्यलोक का भाषालोक

चला गया, अब द्रव्यालोचन करो ।" कार्तिक पहला अमावस्य 7
 वी यामिनी के चरम ग्रह में दा महान घटनाएं घटित हुई-
 वर परिनिवारण और गौतम वैयस्य । निर्वाण महोत्सव और
 कैवल्य महत्त्वके रूप प्रकल्प म से हो दीप-पर्व आविर्भूत हुआ ।
 अथन मा के अनन्त-अनन्त काल के अंधकार को सम्यक् ज्ञान,
 सम्यक् दर्शन और सम्यक् धारित्र के आलोक से दूर करो ।
 यही हम पर्व का, जैन दृष्टि से आध्यात्मिक महत्त्व है ।

इस प्रकार यह दीपावली पर्व या दीप-पर्व भारत की
 सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना का महाप्रतीक
 तथा महा संकेत है । समाज, संस्कृति और आत्म भाव के
 सुन्दर प्रियेजी-नागम स्पष्ट रहा है ।

राज धवन, प्रणपुर

}

१३-११-५५

वर्षावास की पूर्णाहुति

घात षातुमास की समाप्ति की चतुदशी है। सत जीवन का एक दिन वह था जिस दिन वह वर्षा पास करने यहा जयपुर में आये थे, और आज वर्षा पास की पूर्णाहुति का दिवस है।

भारत की सस्कृति आरम्भ की अपक्षा अत को अधिक महत्व पूर्ण समझती है। आरम्भ में मिठास हो, मान हो, पर अत मधुर अवश्य ही होना चाहिए अत का माधुर्य जीवन भर याद रहता है। यहाँ आने की अपेक्षा जाने का अधिक महत्व आका गया है, स्वागत की अपेक्षा विदा का महत्व भारतीय सस्कृति में गौरव पूर्ण रहा है। सत के जीवन की सफलता स्वागत समरोह से नहीं आकी जानी चाहिए।

हमके जीवन की यथार्थ सफलता उस समय देखी जाना चाहिए जब वह आपके नगर से विदा हो रहा हो। आपके जन जीवन से दूर होने की तैयारी कर रहा है। अपरिचय की स्थिति में माधुर्य रखना सरल है। जब कि परिचय के परिपक्व काल में माधुर्य भावना रख सकना कठिन है।

कहा जाता है, कि एक जगल में एक साथ दो सिंह अभी नहीं रह सकते। एक राज्य में एक साथ दो राजा प्रशासन नहीं कर सकते। सत् जीवन के सम्बन्ध में भी आज के युग की यही धारणा बन चुकी है कि एक ही क्षेत्र में एक साथ दो परम्पराओं के सत् नहीं रह सकते हैं। जिसो कारण वश यदि एकत्रित हो भी जाँँ, तो बिना लडे, बिना झगड़े क्षेत्र से निकलना कठिन है। पर मैं विचार करता हूँ कि हम यहाँ पर आज एक ही श्रमण संघ के हान पर भी भूतपूर्व याव से चार परम्पराओं के सत् एकत्रित हुए थ। एक दो रोज नहीं, मास दो मास नहीं, पाँच पाँच मास हम आप के जयपुर में रहे हैं। आज के युग की भावना के विपरीत हम सत्तों में कितना प्रेम, कितना स्नेह और कितना सदभाव रहा है। लघु सत्तों ने महान सत्तों का सेवा की है, भक्तिकी है और महान सत्तों ने भी लघु सत्ता पर निरन्तर कृपा की वपा की है। इतने लम्बे काल में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं आया, जब कि किसी अमुक श्रावकजी को समझौता कगान के लिए चौधरी बनन का सी भाग्य मिला हो, या किसी प्रकार की शिकायत करन का अवसर मिला हो।

सयुक्त बपा वास की प्रेम पूर्ण परम्परा में जिन को मनो-
 मानि य की गंध आती हो, या फिर मिल बैठने की सामाजिक
 भावना से जिन को रस नहीं है ।-जयपुर का सयुक्त बपा
 वास उन लोगों की भावना के विपरीत एक चुनौति है, एक
 भावनामयी प्रेरणा है । वह कोई नई परम्परा भी नहीं है ।
 यह तो मानवता के स्वर्णिम इतिहास में बिर काल की सामा-
 जिक व कौटुम्बिक भावना है । मनुष्य ने अन्तम की महिष्णुता
 और समता की बर्साटी है । एक जगह मिल बैठना सत्ता का
 सहज स्वभाव है । मैं आप से कह रहा था कि एक जगह में
 दो सिंह नहीं रह सकते, और एक राज्य में दो राजा राज्य नहीं
 कर सकते किंतु मैं कहता हूँ कि एक नगर में अर एक स्थान
 में अनेका सत्त रह सकते हैं, यदि वे उस्तुत मन्न हो, तो? और
 यदि सत्त सस्कृति की परम पथित्रना में उन्हें विश्वास हा,तो ?

भारत के स्नेहिन जन जीधन का एक जीवन सूत्र है, कि”
 मधुरेण समापयेत ” हर काम के अन्त में मिठास हो, प्रत्येक
 फाय की समाप्ति मधुर हो । यही जीधन की सार्थकता और
 सफलता का रहस्य है ।

एक राजा की राज सभा में विद्वान आया । राजा ने देखा
 पर आदर सत्कार कुछ भी नहीं किया । बैठने को आसन तक भी
 नहीं दिया गया । आग ता विद्वान की वेप भूषा सामान्य थी,
 आकृति भी सुन्दर और प्रभावक नहीं थी । राजा ने रुच
 स्वर में पूछा -” कौन हैं आप ?” कहीं से आए हैं । विद्वान्

सुन्दर आकृति के कारण होता है। आप में उन दोनों का अभाव था। परन्तु, जाते समय व्यक्ति का जो आदर-सत्कार होता है, वह उस के गुणों के कारण होता है, उसकी आप में कमी नहीं है। बुद्धि का प्रकर्ष तो आप में है ही, परन्तु शील शान्ति और सत्तोप भी आप में विशेष रूप में प्रकट है। आप की वाणी के माधुर्य का तो कहना ही क्या।

भारत की संहृति गुण पूजा का महत्त्व देती है, व्यक्ति पूजा का नहीं। व्यक्ति अपने आप में कितना भी बड़ा क्यों न हो ? उसकी महानता के आधार धन, सत्ता जाति और सम्प्रदाय नहीं बन सकते। गुणमान व्यक्ति ही वस्तुन यद्वा पर आदर सत्कार और पूजा का पात्र होता है, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति प्रथ में कहा है—

“स्वदेशे पूज्यते राजा,
विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ”

आपके जयपुर नगर में जो सत्त और सती विराजित रहे हैं, उनके साथ आपका जाति और कुल का क्या सम्बन्ध है। परन्तु मैं समझता हूँ, इस सम्बन्ध से भी बढकर एक पवित्र सम्बन्ध है, धर्म का और गुण पूजा का। श्रमण परम्परा में नमस्कार गुणों को किया जाता है, व्यक्ति विशेष को नहीं। सत्त में यदि सत्त के गुण हैं, तो वह आप की भक्ति का, आपकी श्रद्धा का और आपकी सेवा का सहज ही पात्र बन जाता है।

मैं जयपुर सघ से कहूँगा, कि वह गुणों का आदर करना सीखे। जातिपूजा, कुल पूजा और सम्प्रदाय पूजा का आज युग नहीं रहा। जैन परम्परा तो प्रारम्भ से ही गुण पूजा में विश्वास लेकर चली है। गुणों की पूजा से मनुष्य का मन महान होता है, मानव की आत्मा विराट बनता है। जब मनुज के अतस में प्रसुप्त सद्गुण जागृत होते हैं, तब उसका भगवद् भाव प्रज्वलित होता है।

मेरा विश्वास है, कि प्रत्येक सघ अपने आप में एक विराट शक्ति है, विराट चेतना है, जलती ज्योति है। वृक्ष की जड़ जब तक मजबूत है, तब तक वह हरा भरा रहता है। हवा का तूफान उसे सुखा नहीं सकता, सूर्य की किरण उसे जला नहीं सकती, और मेघों की महा वृष्टि उसे गला नहीं सकती।

सघ भी एक सघन और छायादार वृक्ष है, जिस की शीतल छाया में हम सन्त जन भी सुख, शांति और समता का अनुभव करते हैं। सघटन सघ की जड़ है। स्नेह सद्भाय और भक्ति उसके पत्र, पुष्प और फल हैं। मैं जयपुर के धर्म प्रेमी श्रावकों से आशा रखता हूँ, कि वे इस सघ वृक्ष को सदा हरा भरा रखेंगे। अपना स्नेह, अपना प्रेम और अपनी शुभ भावना के मधुर व शीतल जल से सतत इसका सिंचन करते रहेंगे। सघ की अभिवृद्धि और समृद्धि मंही हम सब की अभिवृद्धि और समृद्धि निहित है। सघ सुख है, तो फिर विन्ता की कोई घात नहीं रहती आपसे स्नेह और सघटन

१११ अमर भारती

रहेगा तों साधु स त भी यहाँ आने को उत्साहित रहेंगे ।
आपकी शोभा इमी स्नेह सद् भाव में है ।

ज्ञान भवन, जयपुर

}

२८-११-५५

हरिजन दिवस

भारत के विचार प्रवण मस्तिष्कों ने चिरकाल से मानव जीवन का विश्लेषण किया है, विवेचन किया है और पता पाने का चिर प्रयास किया है, कि वास्तव में मानव अपने आपमें क्या वस्तु है ? भारतीय मनीषियों की परिभाषा के अनु-भूल मानव म मृत्य और अमृत का समिश्रण है, संयोग है । मनुष्य का शरीर मृत्य और आत्मा अमृत भाव है । उनका मर्त्य भाग उसे पार्थिव विश्व के साथ जकड़े हुए है । मनुष्य के भीतर एक देवी तत्त्व भी है, जिसे अमृतत्व कहा है । मनुष्य का देह भाग पञ्चभूतारमक है, और अमृत भाग सदा शाश्वत है मानव अपने आपमें एक ओर देह है तो दूसरी ओर शुद्ध आत्म तत्व भी ।

भारत के सभी वर्म सभी दर्शन और सभी सस्कृति मानव के मानवत्व का मूल्यांकन जाति कुल के आधार पर नहीं गुण और कर्म के आधार पर ही करते हैं। कम से कम भारत की अमण परम्परा तो जीवन की पवित्रता के आधार पर ही मनुष्यत्व का मूल्यांकन करती है। जाती और कुल को माध्यम बनाकर नहीं।

मेरे विचार में मनुष्य का मूल्य उसके पञ्चमौलिक देह में नहीं बल्कि वह अपने जीवन में स्वर्ग क्या बन रहा है—इसे देख कर ही मनुष्य के जीवन का मूल्य सही रूप में आकना होगा मेरी दृष्टि में तो महाजन और हरिजन दोनों मानव है। दोनों में परस्पर सद्भाव और सहयोग की आवश्यकता है। दोनों में ऊँच और नीच की कल्पना एक भ्रात भावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप जरा मेरी बात पर गभीरता से विचार ता कीजिए “ब्राह्मण क्षत्रिय महाजन और हरिजन इन सब का शरीर पंचभूतात्मक है कि नहीं ? ब्राह्मण का शरीर स्वर्ण का हो क्षत्रिय का का शरीर रजस का हो महाजन का देह लौह का हो और हरिजन का देह मिट्टी का हो यह बात तो सही नहीं है न ? अततो गत्वा ये समस्त शरीर हाड मांस रक्त और मज्जा से ही निर्मित है। सब के अन्दर मल मूत्र और गंदगी का ढेर ही तो है न ? फिर तीन वर्ण पवित्र और एक अपवित्र इसका मूलभूत आधार क्या ?

जैसी भूख और प्यास अभिजात्य वर्ण को सताती है वैसे

हरिजन को भी। दुख सुख की जैसी अनुभूति सर्वत्र बड़े जाने वाले लोगों को होती है, वैसी, अस्पृश्य कहे जाने वाले को भी। एक नीच और श्रेय ऊँच इसका कारण क्या ? हाड मांस और रक्त में जात पात नहीं होती। यह तो मनुष्य मात्र के शरीर में एक ही रूप का बहता है। आमुओं में भी जात पात नहीं होती जैसे खारे आमु घ्राहण के हैं वैसे ही एक हरिजन के भी। मनुष्य जन्म से ही ललाट पर तिलक व गले में जनेऊ पहन कर नहीं आता — ये सब मनुष्य की कल्याण से प्रभूत हैं। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य जाति व कुल से कभी महान नहीं होता वसकी महानता के अमर आधार हैं, सत्यम, पवित्र भावना, और शुभ सक्त्य। अमण परम्परा का यह जोरदार दावा है कि अहिंसा सयम और तप की साधना करने वाला कभी क्षुद्र शुद्र व नीच नहीं हो सकता। आत्मा की समुज्वलता के सम्बन्ध देह की मलिनता कोई गणना नहीं। मन पवित्र है तो तन की मलिनता कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती। एक भारतीय तत्ववेत्ता इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहता है —

“अत्यन्त मलिनो देहो,

देहीत्वत्यन्त निमल ।”

देह भले ही मलिन हो, परन्तु देह वाला आत्म देव मलिन नहीं होता। यह तो अपने आपमें अत्यन्त निर्मल पवित्र है। भारत का दर्शन भारत का एक ही सत्य है। कभी देह पूजा की बात नहीं

सुनती है तब आत्म — पूजा की बात कहती है। आत्म तब की मलिनता अवरय ही भारत के विचार शीलमानस के लिए गहरी जिंता का कारण हो सकता है, परन्तु देह की मलिनता उसके लिए कभी सतरे का बिन्दु साधित नहीं हो सका। कारण स्पष्ट है, कि भारत की संस्कृति देह को नहीं देही को ही महत्व देती है। आत्मा अत्यन्त निर्मल है, वीसा महाजन शरीर में, वीसा हरिजन देह में।

अथ विचार धारा आत्मा के सम्बन्ध में यह धारणा लेकर चली है, कि आत्मा के तीन रूप हैं— प्रकृति, विकृति और संस्कृति। आत्मा मूल रूप में शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल परन्तु कर्मायों के संयोग से उस में विकृति आई है। उस विकृति का दूर करने का प्रयत्न ही संस्कृति अथवा साधन है। आचार्य नेमिबन्धु कहता है कि सब्बे सुध्दाह सुध्दनया।” कीट पतंग से लेकर समस्त जीव सृष्टि शुध्दनय से निर्मल व पवित्र है। शुध्दनय की अपेक्षा से ससारी आत्मा में और सिद्ध की आत्मा में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन में भेद कदा से टपक पड़े है। जब आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं तो भौतिक शरीर में विभेद की रेखा कैसे खींची जा सकती है। आत्मा मूल स्वरूप में प्रकृत है कर्माय एव विषय के संयोग से विकृत बना हुआ है, उसे संस्कृत करना यही जीवन का ध्येय है। यह जीवन-संस्कृति, जीवन-जीवन

शुद्धि जो भी कर सके वह महान है। भले वह देह से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, महाजन हो, या कि हरिजन हो ?

भारत के एक तत्त्वचिंतक मनीषी न इस सत्य तथ्य का समझने के लिये एक सुन्दर रूपक प्रस्तुत किया है। वह कहता है, आलंकारिक भाषा में, कि "हर गंदी नाली के कण कण में पावन गंगा यह रही है" बात आपको अचर्य ही अटपटी लगी होगी परन्तु, जब मेरे श्रोता विचार सागर में गहरी डुबकी लगा कर से चेंगे तो बात का तथ्य स्पष्ट होते देर न लगेगी। विचार की अलंकृत भाषा का फलितार्थ यह है, कि यह पद्मभूतात्म देह गंदी नाली है, और उसके कण कण में शुद्ध चैतन्य तत्व की पावनी निर्मल गंगा प्रतिक्षण व प्रतिपल प्रवाहित हो रही है। क्षुद्र पीट से लेकर सिद्ध साधक तक उस की शुद्ध रूप में एक स्थिति है।

मैं आप से यह रहा था कि श्रमण परम्परा जीवन की पवित्रता में विश्वास लेकर चली है। यह जन्म से पवित्रता में विश्वास नहीं रखती। कर्म से प्रसूत पवित्रता में ही उसकी निष्ठा रही है। किसी ने ब्राह्मण के घर में, किसी ने क्षत्रिय के घर में किसी ने महाजन के घर में जन्म ले लिया तो क्या इतने मात्र से ही वह उँचा बन गया ? यह कई तथ्य पूर्ण बात नहीं है उँचता व महानता प्राप्त करने के लिए सत्कर्म संयम और सदाचार अपेक्षित हैं, न कि किसी के घर जन्म लेना मात्र ही शरीर तो जड़ पुद्गलों का संवय मात्र है ? उसमें जात पाँव

का कोई नैसर्गिक भेद नहीं है। वह मृण्मय विरह आत्म देव का मन्दिर है। वह अपने आपमें पवित्र या अपवित्र नहीं है। पवित्रता और अपवित्रता का मूलिक आधार आचार की शुद्धता और आचार की अशुद्धता ही है।

इस प्रसंग में मैं आप को भारत के एक महान दार्शनिक सत्त्व के जीवन का एक सुन्दर सस्मरण सुना देता हूँ।

आचार्य शंकर गंगाकी पावन धारा में स्नान करके लौट रहे थे मार्ग में एक घाण्डाल मिल गया जिस मार्ग से आचार्य लौट रहे थे वह एक तंग गली थी। बिना स्पर्श के एक साथ दोनों मनुष्य नहीं जा सकते थे। आचार्य के समक्ष घम सकट आ गया आचार्य ने राप के स्वर में कहा "दूर हट, घाण्डाल ! दूर हट। मैं स्नान करके आया हूँ घाण्डाल ने धिनन्न स्वर में, पर विचार सागर की गहराई में पहुँच कर कहा —

अनमय दानमय

मथवा चैतन्यमेव चैतन्याद् ।

द्विजवर ! दूरी क्तुर्वाञ्छेसि किम् ?

किं गच्छ गच्छोति ॥

द्विज श्रेष्ठ ! तुम मुझे दूर हटने को कह रहे हो ! पर जरा विचार तो करो। दूर हटने वाला है कौन ? तुम मेरे शरीर के स्पर्श से यदि भयभीत हो, तो जैसा अनमय देह आपका है, वैसा ही मेरा। यदि मेरी आत्मा का दूर हटाना चाहते हो, तो यह भी विचार आपका संगत नहीं क्यों कि जैसा चैतन्य

आपकी देह में खेल रहा है, वैसा का वैसा ही चैतन्यदेव मेरे इस अनमय शरीर में भी खेल रहा है । फिर इटने की बात किससे कहते हो ?

घाण्डाल की अध्यात्म भाषा में कथित अध्यात्म- वाणी को सुनकर आचार्य शंकर केवल एक तार्किक की भाँत प्रभावित ही नहीं हुए बल्कि गद् गद् हृदय हो कर बोले —

“घाण्डालोऽस्तु सत् द्विचोऽस्तु
गुरुर्दित्येषा मनीषा मम ।”

तू घाण्डाल हो या द्विज हो ! बुद्ध भी क्यों न हो परन्तु यह सत्य है कि तू मेरा सच्चा गुरु है, मार्ग दर्शक है । तेरी देह में मुझे आज विश्वात्मा का पुण्य दर्शन हुआ है । तेरा यह कथन सत्य है, कि यह शरीर सबका अनमय है, परन्तु इसमें रहने वाला आत्मा, चैतन्य देव भी सबका समान ही है ।

मैं आप से कह रहा था, कि धर्म परम्परा का पवित्र द्वार मानव मात्र के लिए सदा खुला है । धर्म संस्कृति देह या आत्मा की दृष्टि से भी किसी को हीन या अपवित्र नहीं समझती । वह जन्म को नहीं, फर्म को महत्त्व देती है । जैन धर्म के भव्य गिह द्वार में किसी भी देश का किसी भी जाति का और किसी भी कुल का मनुष्य बेरुटके प्रवेश पा सकता है । क्योंकि जैन धर्म के द्वार पर किसी का भी जाति और कुल नहीं पूजा जाता । वहाँ पूजा जाता है, उसका सत्कर्म, सदाचार

और जीवन की पवित्रता व निर्मलता। वहाँ धन, सत्ता और वीभक्त की पूछ नहीं है। वहाँ तो हर किसी इन्सान से एक ही सवाल पूछा जाता है, कि अहिंसा, अनेकान्त और अपरिमह में तुम्हारा विश्वास है कि नहीं। तुम्हारे धर्म स्थानक में कोई भी हरिजन भाई बे खटके और बे रोक टोक आसकता है, वहा आकर धम आराधना व साधना कर सकता है।

हाँ, मुझे एक बात अवश्य कहनी है। भले ही वह आपको कटु लगे, क्योंकि सत्य सदा कटु ही रहा है। आज आप यहाँ हरिजन दिवस मना रहे हैं। आज हरिजन भाई बड़ी सख्या में उपस्थित भी हैं। उन्हें मैं यह चेतावनी देता हू कि उनका श्रद्धार व उनकी समस्या का हल बाहरी प्रचार से नहीं अपने अन्दर के पवित्र आधा व विचार से ही होगा। सुरा और मास का वे त्याग करें। सदाचार सद्भाव और स्नेह से रहना सीखें शिष्टा और दीष्टा के पवित्र मंत्रों से अपने मनको शुद्ध बनाते रहें।

— --

आप लोग सबसे जागा से अशुश्रयता को दूर करने की मांग करते हो। परन्तु मैंने सुना है कि आप जागों में भी परस्पर कश्चिन छुआ छूत की भावना मौजूद है। इन छोटे मोटे घेरों को स ड कर विराट बनो। इसी में आप कीसमस्या का हल है, इसी में आप सब का कल्याण है। पवित्र भावना को जीवन में उतारना, यही हरिजन दिवस मनाने का सच्चा उद्देश्य है।

आज कार्तिक पूर्णिमा है। पचास के महान सत्त गुरु नानक की आज जयति है। अज पूर्णिमा है। जैन संस्कृति और जैन साहित्य के नेत्ररक्षी एव मनस्यी आचार्य हेमचन्द्र की जयति है। आज पूर्णिमा है, महाप्राण, धर्मवीर, कांत दर्शी लोका शाह का आज जन्म दिवस है। हरिजन निय ठक्कर बापा का भी आज जन्म दिन है। आज पूर्णिमा के दिन हजारों - लाखों लोग गंगा यमुना व पुष्कर आदि तार्थी में पवित्र बनने की भावना से स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार के स्नान से आत्म शुद्धि होती है कि नहीं। यह एक विचारणी प्रश्न है परंतु आज की इस विचार गंगा में यदि आपका मन गहरी डुबकी मार सका, तो निश्चय ही वह पवित्र शुद्ध और निर्मल हो सके ।।

काल भवन जयपुर,

}

२६-११-१५

वर्षावास की विदा

आशा मानव मन का ज्येष्ठतम दीपक है। आशा का दीपक प्रज्वलित कर के ही संसार में जीवित रहा जा सकता है। जिसके मानस में आशा दीप सतत जलता रहता है, वह कभी खेद-विषम नहीं होता। एक कवि की घाणी में "आशा गुलाब की सुरभित एवं सुन्दर खिली फली के समान है, जिसे देखकर द्रष्टा के मन में सौन्दर्य की भावना भर जाती है। यह हुआ आशा का भावना पक्ष। विचार पक्ष की दृष्टि से भी मानव जीवन में आशा का थड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आशा क्या है? इस प्रश्न के समाधान में एक विद्वान ने कहा 'आशा, जीवन की परिभाषा है।' मानव जीवन की यथार्थ

ब्याख्या का नाम तो आशा है। कबिबर दिनकर के शब्दों में-

पूलों पर आँसू के मोती,

और अध्रु म आशा।

मिट्टी के जाघन की छोटी,

नपी-तुली परिभाषा ॥”

आशा और निराशा दोनों मानव जीवन के अपरिहार्य पक्ष हैं। एक दिन वह था, जब आपके इस जयपुर नगर में इधर उधर से सतों के पधारने के शुभ समाचार से आप सभी भावकों के मन ध्या। से भर गए थे। परंतु आज आप के मनों में निराशा भर गई है। सतों का वियाग निराशा का कारण अवश्य है, पर इस निराशा में भी आशा की सुनहली प्रभा छुपी हुई रहती है। आज हम आपके नगर से विदा हो रहे हैं, तो निराशा लेकर नहीं, किं लौटन का आशा लेकर जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है, कि जाने वाला सत पुनरपि क्षेत्र स्पर्शन की भावना लेकर विदा हो। हम सब सत जयपुर के भावकों की श्रद्धा व भक्ति लेकर जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम फिर भी जयपुर क्षेत्र की स्पर्शना की भावना लेकर जा रहे हैं। यही तो आपकी निराशा में भी आशा का देदीप्यमान प्रदीप।

अभी आपने भक्त कवि विनयचन्द्रजी का भक्ति पूर्ण कविता का अतर्नादि श्रद्धेय स्थविर द्जारीमल्लजी महाराज

के भीमुख से सुना है। साधक के लिये आशा का कितना महान दिव्य स देश है इसमें, निराशा के घोर अधकार से घिगा हुआ मन भगवान् की दिव्य श्रुति को सुनते ही आध्यात्मिक दिव्य जीवन की आशा के महाप्रकाश में जगमगाने लगता है। यह भक्त कवि सत नहीं था, एक श्रद्धाशील भावक ही था, पर उसकी वाणी में कितना माधुर्य है। कितना स्वारस्य है? कितना आकर्षण है? भौगोलिक क्षेत्र से भले वह राजस्थान का ही क्यों न हो? परंतु भावन, और विचार के क्षेत्र से उसकी वाणी के अंतर्नाद का प्रसार गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और पंजाब की सुदूर सीमा में भी जा मंथित हुआ है। और सर्वत्र भक्त से भगवान् होने का शुभ सकेत साधक के लिए एक आशाप्रद दिव्य धाती है।

भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दा में कहा है—“ भ्रमण हो, या भावक जा अंतर मन से धर्म की साधना करता है, यह वस्तुतः महान् है। संयम, सदाचार और अनुशासन की मंगलमयी भावना में प्रवाहित होने वाला साधक ऊँचा है। भगवान् के धर्म में जाति, कुल और सम्प्रदाय का कोई महत्व नहीं, वहाँ तो साधक की साधना का महत्त्व है। भ्रमण परम्परा में जाति की पूजा नहीं, संयम और सदाचार की पूजा की जाती है। भगवान् महावीर से पृथ्वा गया—भते! बार वर्ष कौन से है? वहाँ उन्होंने माक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्ण नहीं भतलाए, बल्कि स्पष्ट शब्दा में यह कहा कि—

श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका—ये ही चारों वर्ण हैं। इनमें कहीं भी क्षुद्रता और मदानता का भेद नहीं है। समत्व योग की साधना ही जैन संस्कृति का प्राण तत्व है। मनुष्य का कल्याण जाति, सम्प्रदाय और पंथों में नहीं उसका कल्याण तो पवित्र भावना में है। जा पवित्रता के पथ पर चलता है, वह अवश्य ही कल्याण का भागी है।

रेगिस्तान में फाई हरा भरा और छायादार वृक्ष हो तो दूर दूर के यात्री भी उसकी छाया के आवरण से सिंचे चले आते हैं। उसकी शीतल छाया में थका मादा और अताप तापित मनुष्य सुख और शांति का अनुभव करता है। आने जाने वाले यात्रियों के आकर्षण का वह घटादार वृक्ष एक सुरम्भ के द्रु घन जाता है। उस वृक्ष की टहनी को यदि कोई तोड़ डालता है, तो द्रुष्टा क कितनी पीड़ा होनी है। किन्तु नीरस हो जाने पर या सूख जाने पर द्रुट-द्रुट कर गिरना ही उसके भाग्य में बदा होता है। नष्ट भ्रष्ट हो जाने के अतिरिक्त उसकी क ई अय शक्ति शेष नहीं रहती।

परिवार, समाज और सघ भी अपने आप में एक हरे-भरे, घटा दार और छाया दार वृक्ष हैं। स्नेह और सद् भाव के शीतल पथ मधुर जल से इन का सिंचन हाना चा हण, तभी ये हरे-भरे रह सकते हैं। घटा दार और छाया दार रह सकते हैं। सघ सघटित हैं, हरे-भरे हैं जिनकी जड़ मजबूत हैं, उन की शीतल छाया में कभी सत भी आ सकते हैं कभी सह-

धीं भाई भी आ सकते हैं, और कभी अत्यन्त नागरिक भी बड़ा आश्रय पाकर सुख, शांति का अनुभव कर सकते हैं। और यदि ये दुर्भाग्य से स्नेह शून्य हो गए, सूख गए तो फिर टूट-टूट कर गिरना ही उनके भाग्य में लिखा होगा। विनाश और ह्रास की कहानी तो उनके जीवन में शेष रहती है। इस स्थिति में वहाँ निराशा का घोर अंधकार ही मिलेगा, आशा का स्वर्णिम प्रकाश नहीं। अभी मैं आपसे कह रहा था, कि मानव जीवन में आशा का बड़ा महत्त्व है। आशा जीवन है, और निराशा मृत्यु। दूसरा जो आशा का प्रकाश देते हैं, उन्हें ही आशा का दिव्य प्रकाश मिल सकता है।

आपके सघ में स्नेह और सद्भाव यह शक्ति होगी चाहिए, कि आप अपने सधर्मी भाइयों की भी सेवा कर सकें। आपके इस जयपुर क्षेत्र में पंजाब के बहुत से सधर्मी भ्रमर आए हैं, उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। सधर्मी बहुत किसी भी देश का हो, किसा भी जाति का हो, वह आपका धर्म यद्यु है। उसे धर्म साधना में सहाय्य देना आपका सर्वोत्तम कर्तव्य है। स्वयं धर्म में स्थिर रहना और दूसरों का स्थिर रखना, यह धावक का मुख्य कर्तव्य है। सघ के प्रत्येक व्यक्ति का इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि सन्त एक नधुकर है, सत एक भ्रमर है। जहाँ सुरभि और रस

मिलता है, यहा वह अवश्य ही आस पास के घातावरण को अपने सुमधुर गुँवार से ऋकृत करता हुआ जा पहुँचता है । सब का यह पुण्य बनाना चाहिये, जिस म मधु और सुरभि दोनों ही सत मधुकरों का बिना किसी निमंत्रण आमंत्रण के स्वय ही श्रद्धाशील सघों का आकर्षण होता रहे । सत गुण भाही होता है । सघ में जो सद् गुण हैं, श्रद्धा, भक्ति और सद् भाव हैं, उनको यह पधन की भाँति दूर दूर लेजा कर फैला देता है । आपके जयपुर सघ की जो श्रद्धा, भक्ति और सेवा है, उसे हम भूज नहीं सकते । मैं असुस्थ होने के कारण आपको विशेष ज्ञान-सेवा नहीं कर सका । इस बात का मुझे अवश्य विशेष विचार रहा है । किंतु मैं तो आशावादी हूँ, और आप को भी आशावादी होने की सतत प्रेरणा देता रहा हूँ । सत जन धना सम्पत्ति के नहीं भाषना के भूते होते हैं । आपकी भाषना में आकर्षण रहा, तो जाने वाले स त भी आप से दूर नहीं रह सकेंगे ।

आपके यह घर्षावास में मैं बहुत ही अल्प प्रवचन कर पाया हूँ क्यों कि असुस्थ रहा हूँ । फिर भी जो दे पाया हूँ, यह मुक्त हृदय से सत्य की परत के रूप में दिए हैं । मैं अपने विचार व्यक्त करते समय एक मात्र सत्य की निष्ठा का ही ध्यान रखता हूँ । अत मेरे विचार कभी कभी भेत्तार्थों के पूर्वाग्रहों से प्रस्त अंतर मन में सहज रूप में प्रवेश नहीं कर पाते । विचार भेद मत भेद के रूप में तन पर लडे हो जाते हैं । किन्तु एक बात में स्पष्ट कह देता हूँ कि मत भेद भले ही हो' परंतु यनों

भेद नहीं होना चाहिए। विचार चर्चा कितनी भी गर्म क्यों न हो, परंतु मन गम नहीं होना चाहिए। जीवन का यह सत्य तथ्य पालिया, हो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आप और हम सब आनन्द के मधुर क्षणा में अपनी धर्म साधना कर सकेंगे।

गुलाब निवास, अयपुर } ३०-११-५५

मुद्रक—
प्रकाश प्रिन्टर्स,
गोपीनाथ मंग, 'य' कालना, बनपुर।

द्वितीय खण्ड

श्रमण सघ

“भिक्षा कानून और साधु समाज”

जैन धर्म नम्रता सिखता है, दीनता नहा। यह एक बहुत बड़ा त्याग का आदर्श स्थापित करता है। त्याग जैन धर्म का मूल भूत सिद्धांत है। लोफ में एक हानत है —

“अनमिली के त्यागी, स्त्री मरी भयै घैरागी” ।

जैन धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता। यह (तो त्याग की अन्तरंग से प्रेरणा देता है) यह मानव को जीवन सिखाता है, भिखमगापन नहा। मन न त्याग का भावना न हो, और ऊपर से त्यागी बना रहना—इस बात को जैन धर्म कदापि धर्दास्त नहीं कर सकता। यह जीवन को तेजस्वी बनाता है, निस्तेज और प्राणहीन नहीं।

महान् विज्ञान राशि आचार्य हरिभद्र ने भिक्षा तीन प्रकार की बतलाई है। कारुणा, सर्वसम्पर्करी और पौरुषपत्नी, दीन दुस्ती, अग प्रत्यग हीन, अनाथ और जिनका जीवन सकटग्रस्त हो, ऐसे व्यक्तियों को भिक्षा देना, उनकी सेवा करना समाज का अपना कर्तव्य है। यह दान यह भिक्षा कारुणा भिक्षा कहलाती है। ऐसी भिक्षा देना समाज का कर्तव्य होना चाहिये।

जो भिक्षा पूज्य बुद्धि से प्रदत्ता और भक्ति से दी जाता है, वह सर्व सम्पर्करी भिक्षा कहलाती है। यह भिक्षा साधु की भिक्षा है। वह, उसके अधिकार की भिक्षा है। वह, पूज्य बुद्धि से दी जाने वाली भिक्षा है। ऐसी भिक्षा देना समाज का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। और लेने वाला उसका पूरा अधिकारी है। साधुने अपना समस्त जीवन समाज के कल्याण के लिए दे डाला है, उसके जीवन का प्रत्येक क्षण जनता के हितार्थ और सुखाय होता है, ऐसी स्थिति में, समाज उसे भोजन और धरम देता है। वह दान नहीं, बल्कि, उसका हक है, उसका अधिकार है।

अधिकार का अर्थ क्या है ? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने माता-पिता का सेवा करते हैं। उन्हें खाने के लिये भोजन और तन ढकने के लिए धरम देते हैं। तथा जीवन सम्बन्धी अन्य सामग्री भी आप उन्हें देते हैं। क्या आप उसे दान कहेंगे ? नहीं, यह तो उनका अधिकार है। वह उसके अधिकारी हैं, इच्छार हैं। वह अपने अधिकार के नाते लेते हैं। वह पूज्य हैं,

उनकी सेवा करना अपना अपना धर्म है ।

इसी प्रकार साधु अपने पारमार्थिक जीवन निर्वाह के लिए समाज से भोजन और वस्त्र ग्रहण करता है । यह उमरा अधिकार है, उसका अपना हक है । वह दर-दर का भिखारी होकर भिक्षा ग्रहण नहीं करता । वह अपने तेजस्वी जीवन की छाप बालकर, भिक्षा लेता है । यदि वह अपने जीवन की छाप नहीं डाल सकता, तो वह भिक्षा का अधिकारी भी नहीं है ।

बुद्ध मुनि का जीवन, आप लोगों में से अनेकों ने पढ़ा होगा या सुना होगा ? वह एक महान साधक था । जैन धर्म को उस महान तपस्वी के जीवन पर गौरव है । वह साधारण घर का नहीं था । भारत के महान सम्राट श्रीशुष्य का वह पुत्र होता था । विशाल राज्य वैभव को ठुकराकर भगवान् नेमिनाथ के चरणों में उसने मूनिपद अर्पण किया था । और भिक्षु जीवन ग्रहण कर उस महान उद्योति ने कहा था ।

“भगवान्, मैं आज से साधु के नाते और मात्र अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा ग्रहण करूंगा । अपने महान् कुल उच्च जाति, माता-पिता और गुरु के नाते दी हुई भिक्षा को कदापि अर्पण नहीं करूंगा”

ढङ्ग जैसी महान् आत्माओं की भिक्षा वृत्ति को कानून रोक नहीं सकता । विरम को कोई भी शक्ति उसके विरोध में, अपनी आजाज बुलन्द नहीं कर सकती ।

वतमान साधु समाज को अपने सम्मुख त्याग का वह आदर्श रखता होगा जिस ढङ्ग ने अ गीर्णर क्रिया था । साधु जीवन, एक ऐसा जीवन हो, जिसे देखकर कानून बनाने वाले स्वयं अपनी भूल समझ कर, उसे रद्द करने को बाध्य हो जाए ।

वस्तुतः वतमान भिक्षा कानून, उस भिक्षा के लिये बना है, जिसे पौरुष नो भिक्षा कहते हैं । जो भिक्षा समाज और राष्ट्र के पुरुषार्थ को नष्ट करने वाली है, उसी भिक्षा को रोकने के लिये यह कानून बना है । वह भिक्षा वास्तव में एक जबरन पाप है । जीवन को अधकार की ओर ले जानेवाली है । ऐसी भिक्षा ग्रहण करने वाला 'पापी श्रमण' कहलाता है । उसे भिक्षा करने का अधिकार ही नहीं है ।

पौरुषघ्नी भिक्षा तो दर असल बन्द होना ही चाहिये । उत्तराध्ययन सूत्र के 'श्रमण' अध्ययन में पौरुषघ्नी भिक्षा ग्रहण करने वाले श्रमण को 'पाप श्रमण' कहा है । जैनधर्म के सुप्रसिद्ध आचारशास्त्र 'दसर्वकालिक' में कहा है कि—

'अत्तठ्ठा गुरुओ लुदो बहु पाव पडुव्वइ । 'अर्थान् जो साधु जनता का अन्न जल ग्रहण करके उमका कुछ भी उपकार नहीं करता । वह पेट्ट हाता है । वह एरु बहुत बड़ा पाप कर्म करता है ऐसी भिक्षा के लिये प्रतिबन्ध लगाना ही चाहिये ।

अब रहा, वतमान साधु समाज का प्रश्न, उसे इस कानून

६ अमर भारती]

से घबराना नहीं चाहिये । बल्कि उसे अपना योग्यता से यह भावना प्रकट करनी चाहिये, कि आपका कानून हम पर लागू नहीं हो सक्ता । हमारा यह भित्ता पात्र हजार हजार वर्ष से जनता के द्वार पर पहुच कर, धद्धा और भवित्त से भित्ता प्रहण करता रहा है । भित्ता हमारा हक है, अधिकार है । हम गलियों में भटक ने वाले भिकारी नहीं हैं, बल्कि साधक हैं ।

आज ये साधु समाज को अब सचेत हो जाना चाहिये । नवीन उलमनां से डर कर, दूर भागने का यह समय नहीं है । ऐसे कम तक काम चलता रहेगा ? अपने जीवन, धर्म और सस्कृति को सुरक्षित रखने का यही उपाय है कि हम स्वयं उसका विरोध कर ।

देहली सदर]

ता० १४-१०-४८

सम्मेलन के पथ पर

साधु-सम्मेलन की शुभ बेला जैसे-जैसे समीप होता जाती है, जैसे-जैसे हम साधु लोग उस से दूर भागने की कोशिश करते हैं साधु-सम्मेलन से अर्थात् अपने ही सधर्मी और अपने ही सक्र्मी धम्धुओं से हम इतना भयभीत क्या होते हैं? इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है?

आज हमारे साधु-सामज में सामूहिक भावना का लोप होकर वैयक्तिक भावना का जोर बढ़ता जा रहा है। हम समाज के कल्याणकर्म से हटकर अपने ही कल्याणविन्दु पर कन्द्रित होते जा रहे हैं। शायद हमन भूल से यह समझ लिया है, कि अपनी सम्प्रदाय की उन्नति में ही समाज की उन्नति निहित

है। इस भावना को बल देकर आज तक हमने अपनी समाज का तो अहित किया हा है, साथ में यह भी निश्चित है, कि हम अपना और अपनी सम्प्रदाय का भी कोई हित नहीं साध सकते हैं।

आज के इस समाजवादी युग में हम अपने-आप में सिमित कर अपना विकास नहीं कर सकते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सहयोग के बिना आज तक कि जीवित नहीं रह सकता है, तब एक सम्प्रदाय, दूसरे सम्प्रदाय के सहयोग के बिना अपना विकास कैसे कर सकता है? साधु-समाज को आज नहीं तो कल यह निर्णय करना ही होगा कि हम व्यक्तिगत रूप में जीवित नहीं रह सकते। अतः हम सब को मिल कर सघ बना लेना चाहिये। इस सिद्धांत के बिना हम न अपना ही विकास कर सकते हैं, और न अपने समाज तथा धर्म का ही।

युग-चेतना का तिरस्कार कर के कोई भी समाज फल-फूल नहीं सकता। युग की मांग को अब हम अधिक देर तक नहीं टुकरा सकते हैं। और यदि हम ने यह गलती की, तो इस का घुरा ही परिणाम होगा।

साधु-सम्मेलन का स्थान और तिथि निश्चित हो चुके हैं। अब इस शुभ अवसर को किसी भी भाति विफल नहीं होने देना चाहिये। दुभाग्यवशान्त यदि हमारा साधु-समाज जाने या अतनाने, अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी परिस्थित में, सम्मेलन में सम्मिलित न हो सता, तो इस प्रमाद से हमें ही नशा, वरन् हमारा समाज और धर्म को भी निरधय ही क्षति होगी।

अतएव सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि को दृढ़ संकल्प कर के निश्चित स्थान की तरफ बिहार करना हा श्रेयस्कर है। क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है। हमारा दो वर्ष का परिश्रम सफल होना ही चाहिए। यदि हम प्रामाणिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान की तरफ, चल पडे, तो यह निश्चित है कि हम अगश्य ही सम्मेलन में पहुच सकगे।

आज की बात केवल इतनी ही है। बुद्ध और भी है, अगसर मिला तो वह भा किसी उचित समय पर लिखने की अभिलाषा रखता हूँ।

ता०२५-४-५२

— — — —

मंगलमय सन्त-सम्मेलन

किसी भी समाज, राष्ट्र और धर्म को जीवित रहना होतो उस का एक ही माग है प्रेम का, संगठन का। जीवित रहने का अर्थ यह नहीं है, कि कोई-मकोड़ों की भाँति गला सटा जीवन व्यतीत किया जाय। जीवित रहने का अर्थ है गौरव के साथ, मानमर्यादा के साथ, इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ शानदार चिन्दगी गुजारना। पर, यह सभी सम्भव है, जबकि समाज में एकता का भावना हो, सहानुभूति और परस्पर प्रेम भाव हो।

पण्डित सिरेमलजा ने अभा कहा है कि हमारा जीवन मंगलमय हो। बात बड़ी सुन्दर है, कि हम मंगलमय और प्रभू

मय बनने की कामना करते हैं। पर, इस के लिए मूल में सुधार करने की महती आवश्यकता है। यदि अन्दर में बदबू भर रही हो, काम क्रोध की ज्वाला दहक रही हो, द्वेष की धिनगारी सुगल रही हो, मान और माया का तूफान चल रहा हो, तो कुछ होने जावे वाला नहीं है। ऊपर से प्रेम के, सगठन के और एकता के जोराले नारे लगाने से भी कोई तथ्य नहीं निकल सकता। समाज का परिवर्तन तो हृदय के परिवर्तन से ही हो सकता है।

मैं समाज के जीवन को देखता हूँ कि वह अलग अलग खूटों से बधा है। आपको यह समझाना चाहिए, कि खूटों से मनुष्यों को नहा, पशुओं को बाधा जाता है। यदि हमने अपने जीवन को अन्दर से साम्प्रदायिक खूटों से बाध रखा है तो कहना पड़ेगा कि हम अभी इसान की जिन्गी नहा बिता सके हैं। हम मानव का तरह सोच नहा सके हैं, प्रगति के पथ पर कदम नहा बढा सके हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन मनुष्यों जैसा नहीं, पशुओं जैसा बन जाता है। क्यों कि पशुओं के हृदय, पशुओं के भस्त्रिक व पशुओं के नेत्र, पशुओं के वण, और पशुओं के हाथ पैर उनके अपने नहीं होते-वे होते हैं, मागे हुए, वे होते हैं, गिरवे रखे हुए उनका अपना कोई अस्तित्व नहा रहता। उनका दिल और निमाग रस्त-त्र मार्ग नहा बना पाता। धरबाहा जिधर भी हाके, उहे उधर ही चलना होता है।

इसी प्रकार जो मनुष्य अपने आपको किसी सम्प्रदाय, गच्छ या गुट के गूट गाधे रखता है, अपने को गिरव रख छोड़ता

है, तो वह पशु जीवन से किर्मी भाति ऊपर नहा उठ सकता है। संस्कृत साहित्य में तो शब्द आते हैं—समज और समाज। भाषा की दृष्टि से उनमें केवल एक मात्रा का ही अन्तर है। पर, प्रयोग की दृष्टि से उनमें बड़ा भारी अन्तर रहा है। पशुओं के समूह को समज कहते हैं और मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। पशु एकत्रित किए जाते हैं पर मनुष्य स्वयं ही एकत्रित होते हैं। पशुओं के एकत्रितहोने का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई भी लक्ष्य नहा होना। किंतु मनुष्यों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता—उनका उद्देश्य होता है लक्ष्य होता है। जिस प्रकार पशु स्वयं अपनी इच्छा से एकत्रित न होकर उनका समज चरवाह की इच्छा पर ही निर्भर होता है उसी प्रकार आज का साधु वर्ग भी अराजकों की चोटों से, इधर-उधर के सघर्षों से एकत्रित किए जाते हैं जिनमें अपना निजी चिंतन नहीं, विवेक नहा उह समान जैसे कहा जा सकता है, वह तो समान है।

हमारा अन्तरे में एकत्रित होना—सहज ही हुआ है और मैं समझता हूँ हमारा यह मिलन भी भगलमय होगा। किंतु हमारा यह कार्य तभी भगलमय होगा, जब हम सब मिलकर भगवान महावीर की मानमयादा को शान के साथ अक्षुण्ण रखन का सकल्प करेंगे। हमें जीवन की छोटी-मोटी ममम्याएँ घेर रहती हैं जिनके कारण हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। जब साधु सन्त किसी क्षेत्र में मिलते हैं तब वहा एक सनसनी पूर्ण वातावरण फैल जाता है। दो चार मन्त्रिल दूरी से ही भय सा

छा जाना है कि अथ क्या होगा ? अदर में काना कुँमी चलने लग जाती है । अजमेर में एरुप्रित होने से पूर्व मुक्त से पूछा गया कि नहारान, अत्र क्या होगा ? मने कहा— 'यदि हम मनुष्य हैं, विनेकशील हैं तो अन्ध्रा हा होगा" ।

साधु जीवन मगलमय होता है । साधुसत जहा कहीं भी एरुप्रित होते हैं, वहा का वातावरण मगलमय रहना ही चाहिए वे जहा-कहाँ भी रहगे, वहा प्रेम, उन्लास और मद्र्भाय की लहरें ही नजर में आएगी । गुनियों के सुन्दर विचार नई राह खोज रहे हैं, युग के अनुसार स्वतन्त्र चिंतन की वेगवनी धारा प्रवाहित हो रही हैं । अथ जमाना करवट बन्ल रहा है । हमें नये युग का नया नेतृत्व करना है । इसका अथ यह नहीं है कि हम अपने उपयोकी पुरातन मूलभूत सस्मारों की अपेक्षा कर देग ? वृक्ष का गौरव मूल मे सड़ा रहने में ही है उसे उगाड़ फरने में नहीं । हम देखते हैं कि वृक्ष अपने मूल रूप मे सड़ा रहता है और शाखा प्रशाखाए भी मौजूद रहता हैं केवल पत्र ही प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं । एक हरा के भोके में हनारा लाग्या पत्ते गिर पडते हैं । फिर भी वह वृक्ष अपने वैभव को लुटता देस कर रोता नहीं । बाग का माली भी वृक्ष को ठूठ रूप में दस कर दुस की आह नहीं भरता, क्या कि वह जानता है, इस त्याग के पिछे नया वैभव है, नवीन जीवन है ।

इसी प्रकार जैन धम का मूल कायम रहे, शाखा प्रशाखाए भी मौजूद रहे, यदि उह फाट ने का प्रयाम किया गया, तो

१४ अमर भारती]

केवल लफटियाँ फाँटे रह जायगा। अमर छद्म स्थिर रमना ही होगा। किंतु नियम-उपनियम रूपाँ पत्ते जो सड़ गल गल हैं जिन्हें रूढ़ियों का पीट लग गया है, उनमें समयानुसार परिवर्तन करना होगा। उनमें व्यामोह में पड़ कर यदि अट्ट कायम रराना का तारा लगाते हो, तो तुम नयचेतना का अर्थ ही नहीं समझते हो ? नया वैभव पाने के लिए पुरातन वैभव को विदा देती हो होगी। उसे जो स्थापना दिये बगैर जीवन में नय वस्तु लिखित हो नही सकता। पत्रक के समय पुरातन पत्रों को अपनी जगह का मोह त्यागना ही पड़ेगा।

३-४-५७

— — —

नगर-नगर में गूंजे नाद, सदड़ी सम्मेलन जिन्दावाद

करीबन दो साल से जिसकी तैयारी हो रही है, वह साधु सम्मेलन अब निकट भविष्य में ही सादड़ी में होने जा रहा है। मारवाड़ के ऊंट की तरह हमारे सम्मेलन ने भी बहुत सी करवटे बदली। परम सौभाग्य है, कि अब वह सही और निश्चित करवट से बैठ गया है। सादड़ी में चारों तरफ से सत्त सेना अपने अपने सैनानों के अधिनायकत्व में एकत्रित होनी चली आ रही है। यह एक महान हर्ष है, कि चलता फिरता सन्त तीर्थ अक्षय तृतीया से अपन भाषी जीवन का एक सुमहान् विधान बनाने जा रहा है—यह विधान एक ऐसा विधान होना चाहिये, जिस में सम्प्रदायवाद, पदविवाद, शिष्य लिप्ता और

घने हैं। यग, प्रतिष्ठा, पूजा और भान सम्मान को त्याग कर
 धमण शाल भिज्जु जने हैं। इतना मद्दान त्याग कर के भी आप
 इन पत्नी पद और टाइटिला से क्यों चिपक गए हो? इन से
 क्या निगृहित होते जा रह हो? युग आ गया है, कि आप सत्र
 इनसे न्तार फैंसो। यह पूज्य है, यह प्रवर्तक है, यह गणाव
 न दृष्ट है। इन पत्नी का आन के वाचन में परा भी मूल्य नहीं
 रह, है यदि इन किञ्च पद के इतराशयि र का निवा सक,
 तो हमारे लिए सायुत्व का पद हा पयाप्त है। सन्न सेना के
 सैनाना का हम आराय कह, यह न त सास्त्र सगन भा हैं और
 व्ययहार सिद्ध भी। आन र युग में तो साधु और आचार्य ये
 दो पद ही हमें पयाप्त हैं, यदि इन्के भार को भलीभाति महन
 कर सक तो।

याद र , यह अनत्र भित्त शिष्य परपरा भी धिप का गाठ
 है। इस का मूलोच्छेत् चरत न होगा, तब तक हमारा सघटन
 चाणक हा रहगा यह चिगस्याय न हो सकेगा। शिष्य लिप्ता
 के कारण बहुत से अथ होते हैं। शिष्य लिप्ता के कारण
 गुरु शिष्य में, गुरु भ्रानाया में कल्ह होता है, भगडे होते हैं।
 शिष्य मोह न कभी कभी हम अपना गुम्त्य भाय, साधुत्व भाय
 भी भूला बैठने है। हमारे पन्न का हमारे विघटन का और
 हमार पारस्परिक मनो मालि य का मुख्य कारण शिष्य लिप्ता
 हा है। इसका परित्राग कर के ही हम सम्मेलन को सक्रम घना
 सकते हैं।

अब हमे अथ परपरा, गतन विश्वास और ध्यान धारणा छोड़नी ही होगी, । भिन्न भिन्न विश्वासों का, धारणाओं का परपराधों का और श्रद्धाप्ररूपणा का हमे समन्वय करना ही होगा-संतुलन स्थापित करना ही होगा । आज न किया गया तो कल खत होकर ही रहेगा ।

आओ, हम सब मिलकर अपनी कमजोरियों को पहिचान लें अपनी दुर्गुणों को जान लें और अपनी कमियों को समझ लें । और फिर गम्भीरता से उन पर विचार कर लें । हम सब एक साथ विचार करें, एक साथ बोलें और एक साथ ही चलना सीख लें । हमारा विचार, हमारा आचार और हमारा व्यवहार सब एक हो ।

जीवन की इन उलझा गुथियों को हम एक सग, एक प्राचार्य, एक शिष्य परपरा और एक समाचारी के बल से ही सुलझा सकते हैं । हमारी शक्ति, हमारा बल और हमारा तेज एकही जगह केन्द्रित हो जाना चाहिए । हमारा शासन मजबूत हो, हमारा अनुशासन अनुल्लघनीय हो । हमारी समाज का हर साधु पौलान्ति सैनिक हो, और वह दूरदर्शी, पैनी सूझबूझ तथा देश काल की प्रगति को पहिचानने वाला हो ।

इस आगामी साढ़ी सम्मेलन में यदि हम इतनी कर सके तो फिर हमे युग-युग तक जीने से कोई रो हमारे विधान को कोई स्थिति सुगर

नगर २ में गूँजे नाद माण्डवी सम्मेलन विदावाद १६]

हुए फिर उठ कर चलने लगेंगे, और फिर ऊँची उड़ान भी भर सकेंगे ।

आओ, हम सब मिल कर सादही सम्मेलन को सफल बनाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें, इमानदारी से कोशिश करें । हमारी भागे सत्तान हमारे इस महान् कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण निष्णय कह सके । हमारे इस जीवन्त इतिहास को स्वर्णक्षिरो में लिख सके । हमारी आनेवाली पीढ़ी हमारे इस महान् निर्णय पर गम कर सके । आनेवाला युग हमारी यशोगाथा का युग युग तक गान करता रहे । हमारा एक ही काप होना चाहिए, कि हम सादही में सब सफल होकर ही लौटें । सम्मेलन को सफल करना ही हमारा एक मात्र ध्येय है ।

२४-४-५२

सत्पुरुष राय ही अपना परिचय है

आज असत पशुमी का मंगलमय दिवस है ।

अपना नया रंग-रूप लेकर अस्तित्व हो रही है । चारा आ
वसन्त प्रस्फुरित हो र । है । वृत्ता पर नये नये पुष्प जन्म ले रहे
हैं । प्रकृति का प्रागण आनन्द और उदास से दया-भरा हो रहा
है । इन्द्र-दवर सर्वत उमंग तथा उस्ताह दृष्टि गोचर हो र । है ।

मुझे महान हप है, कि जैन समाज का विशाल ^{संसार}
भी असत के आनन्द पूर्ण प्रमोद से शून्य नहीं रहा है । जैन
समाज की गिराट वाटिका में भी आज के रोज एक सौरभ-पूर्ण
पुष्प खिलना था, निम ही सुगंध और मनोमोहकता से एक दिवस
सम्पूर्ण समाज चकित हो गया था मेरा अभिप्राय उप मानव पुष्प
से है, जिसकी आज हम और आज "पूज्यवर रघुनाथजी" के
गौरव पूर्ण नाम से अभिहित करते हैं ।

यह ठीक है, कि मैं उस महान् आत्मा की जीवन-गाथा से पूर्णरूपेण परिचित नहीं हूँ, पर यह कहना भी वास्तविक न होगा, कि मैं उनका त्याग-वैराग्य पूर्ण महान् ध्ययितत्व में सर्वथा अपरिचित ही हूँ। आज से बहुत वर्षों पूर्व भी मैंने कुछ पढ़ा है, और आज की सभा में मंत्रियर श्री मिसरीलालजी महाराज ने उनका विषय न जो परिचय दिया है, उससे उनके जीवन की गहरी स्पष्ट हो जाता है।

यदि वास्तविक रूप में कहा जाए, तो मुझे कहना होगा कि एक सपुरुष का सच्चा परिचय उसकी जीवन-वर्षा ही है। सत्पुरुष स्वयं ही अपना परिचय है इस दृष्टिकोण से पूज्यर श्री रघुनाथजी महाराज का परिचय उनका त्याग-वैराग्य वास्तविक जीवन ही कहा जा सकता है। समाज सेवा और भ्रम रक्षा के निमित्त उद्दान महारथराम जो कार्य किया है, उसे आज भाहम और आप भूल नहीं सकते हैं।

अपने मन के जीवन की एक कहानी के आधार से यह पता लगा लिया होगा कि जब वे गहरे स्थिति में, तभी उनके मानस सरोवर में अमर होने की भावना हिलोर लेना लगी थी। उनका अज्ञान कारण में अमरत्व प्राप्ति करने का बलवत्ता भावना जाग उठी थी। अमरत्व प्राप्ति को पुनः मैंने अपने एक साथी का सलाह से किसी देवी के मंदिर में अमरता सिद्ध करने का रीति तैयार के परन्तु उसी समय उन्हें जीवन-रक्षा का मया पारलौकिक त मिलानिन का नाम था "शुद्धेय भूधरदासजी महाराज। श्री भूधरदासजी

महाराज ने रघुनाथजी मः के अतर्जीवन को परन्वा और उह सच्ची अमरता के महा मार्ग पर लगा दिया। लोह को चिन्ता मणी का संयोग मिला, और स्पर्ण बन गया। उसने आत्मा के स्वरूप को और उसके स्वभाव सिद्ध अमरत्व धर्म को मली भाति समझ लिया।

एक बलरान गजराज को कोमल कमल तनु कैसे बाध सकते हैं ? कमल तनुओं से काड़े-मकोड़ो का जीवन बाधा ना सकता है, उस जल में उह भले ही बाधा जा सकता है, परन्तु एक बलशाली गजेन्द्र को उस म नदी बाधा जा सकता ? वह क्षण भर में ही उस बाधन को ढोड फरता है ! पूज्यवर रघुनाथ जी ने भी ससार की नोह ममता के कचे धागों को तोड फेंका था। ससार के सभी प्रलोभन उह सार हीन हो गए थे। उहोंने एक परिवार को छोडकर सम्पूर्ण समाज को ही अपना परिवार बना लिया था। 'वसुधा ही कुटुम्बकम्' वाले सिद्धांत पर वे चल पडे थे। क्रोध भी आधी, मान की चट्टान, माया का घुमाव और लोभ का गर्त उनकी वैराग्य नदी को रोक रखने में सत्रथा असमर्थ थे। उनके मजबूत कदम त्याग-माग पर बढ़ते ही रहे।

मैं अपने आज के अग्रण-मणी बग से कहूंगा, कि उन के जीवन से त्याग और वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करें। जो साधना के मार्ग पर चल पडे हैं, विहोंने रुयम के पथ पर कदम बढ़ा दिया है, उहें सोचना चाहिए, कि उनके अतर्जीवन म त्याग-वैराग्य की ज्योति कितनी चमका है ? साधना के धर्म को कितना

समस्त रहे हैं ? अध्यात्म वादी कवि तथा सन्त आनन्दघनजां के शब्दां म कहना होगा ।

“धार तलवारना सोहली,
 ओदला चौदना जिन तण्ण चरण सेवा ।
 धार पर नाचता देख वाणीगरा,
 सेवना धार पर रहे न दया ॥

तनवार की धारा पर चलना सहज है, सुगम है । दो दो पैसों की भीख मागने वाले वाणीगर भी खेल दिखलाते समय तलवार की तीरण धारा पर चल पड़ते हैं, नाच सकते हैं । परन्तु साधना की धार पर बड़े बड़े महारथियों के पैर भी धूजने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं । अतः सयम—साधना के पथ पर चलना कोड सहज काम नहीं है, थडा ही दुष्कर है ।

सयम—साधना के महामार्ग पर चलने वाले साधक अनेक प्रकार के होते हैं । कुछ ऐसे हैं, जो इस पथ पर रोते-रोते कदम बरते हैं, और रोते-राते ही गीदड़ों की भाँति चलने हैं । दूसरे कुछ ऐसे होते हैं, जो गीदड़ों की तरह कापत-कापते मार्ग पर चढ़ते हैं, परन्तु बाद में शेर की तरह दहाटते हुए चलते हैं । कुछ ऐसे हैं जो पहले भायनाओं में बहकर शेर की तरह दहाटते हुए निकलते हैं, पर बाद में गदड़ की तरह कायरतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । कुछ ऐसे भी साधक होते हैं, जो सिद्धकी भाँति गर्जना करते हुए ही मार्ग पर आते हैं, वीरता-पूर्ण ही जीवन व्यतीत करते हैं ।

पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज सिंह की भाँति ही सयम के मार्ग पर चढ़े, और सिद्धवृत्ति से ही उत्तम पालन करते रहे,

अपने ध्येय की ओर बढ़त रह। उग्र-ज्ञान और परिश्रम का प्रकाश आज भी हमारे अंतरमानसों की आलोकित करता रहे, यही हम सब की भावना रहनी चाहिए।

दीपक प्रज्वलित होकर वाटर अपना प्रकाश फैलाता है, अधकार पर विजय पाता है। पर यदि उस में अदर तल न हो, तो वह कैसे प्रकाश दे सकता? कैसे अधकार से लड़ सकता है? अदर तेल न होने से वह घत्ती को जला कर, अपनी धुआँ ड्रोडकर ही समाप्त हो जाता है। साधक जीवन का भी ठीक उहा अवस्था होती है। जिस साधक के जीवन में त्याग-वैराग्य, समय-साधना और सत्य अहिंसा का तल नहीं है, मनोबल नहीं है, आत्म-शक्ति नहीं है, यह जीवन क्षेत्र में कैसे चमक सकता? उन्नता की श्रद्धा और विश्वास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनका खोखला जीवन जाता को कैसे प्रेरणा दे सकता है?

पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज का संयम-साधन का फल बहुत लम्बा रहा है। वे साधना के पथ पर स्तय बढे हैं, और दूसरों को भी उहोंने सतत प्रेरणा दी है। वे जीवन कला के मन्चे पारखी थे। उहोंने अपने एक योग्य शिष्य को भी पथ भ्रष्ट होत देख कर छोड दिया था। शिष्य-माहम फसकर उहोंने उस की दुर्बलता का लिला-पोता नहीं की थी। हम उन के जीवन से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज तो हम देखते हैं, कि एक साधारण शिष्य का भी गुरु ब्यागोड नहीं छोड सकता?

इतना ही नहीं, वह अपने शिष्य की भूलों को छुपाने का भी प्रयत्न करता है। यह शिष्य-व्यामोह ही हमरी गड़-बड़ों का कारण बन जाता है।

समय बहुत हो गया है, हमें अपना दूसरा काम भी करना है। फिर भी मैं इतना अग्रज कहता हूँ, कि हमें उस महान् साधक के गुणों से बड़ा भारी प्रश्न मिलता है। उन के त्याग-वैराग्य की जगमगाती ज्योति आज भी चमक रही है। उनके तपोमय जीवन से प्रभावित होकर हम सब उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं किसी भी महापुरुष के साधनामय जीवन पर अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाना, वाणी का तप है।

संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान और महाकवि भी हर्ष ने कहा है, कि किसी योग्य विद्वान के प्रति अथवा किसी साधक के प्रति अनुराग न रखना, उस के गुणों का उत्कीर्णन न करना भी एक प्रकार का जावन शल्य है। वाणी की निफलता है। कवि कहता है,—

वाग्जाम वैरुन्य ममह्यं शल्यं,
गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत् ।।

गुण-वम्पन व्यक्ति के गुणों का उकीर्णन न कर के चुप हो बैठ जाना, अपना वाक्शक्ति का एकअसह्य कण्टक है। अर्थात् उस की वाक्शक्ति व्यर्थ है। मैंने उस महान् साधक के चरणों में श्रद्धा के पुष्प चढ़ाकर अपनी वाणी के तप की सकल किया है।—

शक्ति का अजस्र स्रोत सघटन

आज प्रवचन तो मुख्य रूप में परम अद्वैत उपाचार्य धानों का होगा। परंतु उनका आदेश है, कि पहले मैं भी थोड़ा-सा थोला दूँ। फिर आप और हम अद्वैत धी के सुधा मधुर प्रवचन का अमृत पान करेंगे।

लोग पूछा करते हैं, कि क्या जैन धर्म सम्प्रदायवाद में विश्वास करता है। इस सम्प्रदाय में मेरा यह विश्वास रहा है कि जैन धर्म मूल में अममप्रदायवादी रहा है वरिष्ठ कहना होगा यह सम्प्रदायवाद के विरोध में खड़ा है। हमका प्राचीन इतिहास इस बात का प्रबल प्रमाण है कि उस में सम्प्रदायवाद पचशाही और फिरकापरस्ती को जरा भी जगह नहीं है। भगवान महावीर

से पूर्व और उनके बाद कालांतर में भी लग्ने असें तक जैन धर्म की धारा अखण्ड रूप में प्रवाहित रही है। जैन धर्म का मूल मंत्र परमेश्वरी इस तथ्य का प्रत्यक्ष साक्षी है कि जैन धर्म मूल में एक था। परंतु आगे चलकर मनुष्यों में ज्यों ज्यों विचार भेद होता गया त्यों त्यों सिद्धांत भेद और मनो भेद भी होता गया। यदि भेद की सीमा, विचार तथा सिद्धांत की रेखा का चलघन करके मानस तक न पहुँची, तो पंथा का जन्म ही न हो पाता। मनो भेदसे ही सम्प्रदाय और पंथा का जन्म होता है' आविर्भाव होता है।

आश्विन युग में हम एक थे, मध्य युग में अनेक हुए और वर्तमान युग में हम फिर एकत्व की ओर लौट रहे हैं। प्रथम युग हमारा शानदार रहा है, मध्य युग में हम विभक्त होते होते बहुत क्षीण और धीने हो गए हैं। २४ गन्धर्व २२ सम्प्रदाय तेरह पंथ और बीस पंथ यह सब हमारा विकृत मध्य युग है। यह ठीक है कि समज में जन जन सुधार का ज्वार उठा है, और क्रान्ति का तूफान उमड़ना है, तब तब समाज या सघ एकत्व से अनेकत्व की ओर बढ़ता है। क्योंकि सम्पूर्ण समाज न कभी सुधरा है और न कभी क्रान्ति शील ही बना है। ऐसी परिस्थिति में एक ही समाज में अनेक वर्गों का होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। किंतु जैसे एक ही सिकने में दायाजू होने पर भी उन में किसी एक का वैपम्य नहीं होता, वैसे ही वैपम्य रहित समाज की कल्पना करना अनुचित तथा असम्भव नहीं है। एक ही नदी मध्य में पड़त आजाते से दो धाराओं में विभक्त हो सकती है।

युगीन इतिहास धूमिल और अस्पष्ट बन कर खड़ा रह गया ।
 उमरों से प्राणत्रय निकल गया ; गति और विकास निकल गया ;
 पद जड़ हो गया ।

हिन्दुस्तान का आनादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार
 पटेल ने एक बार अपने भाषण में कहा था —“हिन्दुस्तान को
 बाहर के दुश्मनाम खर्रा नहीं, उमरे खर्रा है, अन्दर के दुश्-
 मनोसे । हिन्दुस्तान का जब कभी अहित हागा, हिन्दुस्तान के
 लोगों के हाथों में हा हीग । लका का सनारा लका के नागरिक
 विभीषण के कारण ही हुआ था । जैन धर्म के टुकड़े भी उसके
 अपने अनुययियों ने ही किए हैं । ‘ इस घर को आग लग गई,
 घर के चिराग से’ । हमारा घर भी अपने चिराग से ही जला है ।

धमणसघ का निर्माण हो चुका । जन्म हो चुका है । अथ आय
 शकता है उमके लालनप लन और अभिवधन की । नितनी तीव्रता
 से इसके प्रति हमारी श्रद्धा बनेगा, उना शत्रुता से ही । यह धमण
 सघ सुषुप्त सुदृढ बनता रहेगा । आलोचनों के अन्निगण निन्दकों के
 आगुबन्ध और स्वाथरतनना की दुरभि सन्धि—ये ही हैं वे घर
 के चिराग जिनसे इस सघ में आग के ममकने शोले छठ सकते
 हैं । जत्र तर हमारे लिल और दिमाग मध्ययुगीन भावनाओं से
 रगोन बने रहेंग तत्र तर हमारा सही अर्थ में अन्वुत्थान,
 विकास और प्रगति सम्भव नहीं । प्रसन्नता है कि हम अपने
 धूमिल मध्य युग से निकलने का प्रयत्न कर रहें हैं । हमारा यत्न
 मान आशा पूर्ण है, और भविष्य समुग्रज प्रतीत होने लगा है ।

हमारे वर्तमान के पने पर भविष्य की सुनहली स्याही से यही व्यक्ति महत्वशाली रूप में अंकित होगा, जो अपनी तीव्रतम श्रद्धा में, निष्ठा से श्रमण सच का पोषण करेगा, उसके प्रति वफादार रहेगा।

श्रमण और श्रमणों, श्रावक और श्राविका-ये जब अपने आप में परिसीमित होने की चेष्टा करते हैं, तब वे व्यक्ति होते हैं, और जब ये अनाश्रमण भूलकर समस्त होने का प्रयत्न करते हैं, तब वे समाज होते हैं, सच होते हैं। जिस महत्वपूर्ण कार्य को एक व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन में भी नहीं कर पाता। सच उस को सहज ही में कर लेता है। सच शक्ति का एक अजस्र स्रोत है। हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि सच के अभ्युदय के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपनी निजी इच्छा को छोड़कर सच की इच्छा पर चलना पड़ता है। इतना अनुशासन यदि हम में हो, तो फिर हमारा यह श्रमण सच कभी मिट नहीं सकेगा। वह सतत हमें प्रेरणा, उत्साह, स्फूर्ति और आगे बढ़ने का बल प्रदान करता रहेगा। हम सब मिलकर सच के सघन वृक्ष की सीतल छाया में और सुरभित पवन में आनन्द, शान्ति और सुख पा सकेंगे।

वर्धमान श्रमण सघ

जब कभी हम जैन धर्म के विशाल साहित्य का अरलोफन करते हैं या पुराने इतिहासों के पन्ने उलटते हैं तो एक बात सामने आ जाती है, कि जैन धर्म व्यक्ति को महत्व देता है या सघ को ? जैन धर्म की परम्पराएँ सामूहिक चेतना को महत्व देती हैं अथवा व्यक्तिगत चेतना को ?

इन उठते प्रश्नों के समाधान के लिए यदि आप ठीक तरह से गहराई में खतर कर जैन धर्म के इतिहास को पढ़ेंगे तो मान्य पड़ेगा, कि वह सामूहिक चेतना को ही सदा महत्व देता आया है, और सामूहिक विकास के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहा है तथा सामूहिक चेतना द्वारा ही समाज में सामाजिक

क्रान्ति फेराने 'उमे सफ़नता मिनी है ।

महात्तर भगवान से लेकर आज तर के इतिहास को पढेगे तो एफ़ त्रान ध्यान मे आयेगी कि जय जय जैन धर्म केवल व्यक्तिगत सभान ना आगे लकर घज़ा है जय जय जैन धर्म क आचार्य, स धु या कोई भी अपने ही महत्तर को आरने लगे और सामूहिक महत्त्व का आलो से ओमल कर दिया तर तर उनका पनन हुआ और गिरास्ट हुआ और वे उँचे आदश नीचे से नीचे उतर ते गए हैं ।

किंतु उसके विपरीत जय जय इस धर्म ने व्यक्ति से बढ़ कर सघ को महत्त्व दिया, सघ क सत्कार मान को अपना समझा तथा उसका भजाइ और बढ़ाई को अपनी समझी तब तर जैन धर्म न अपना महत्त्वपूर्ण विमान किया है और विरय कल्याणकी विशा म महत्त्वपूर्ण भाग लिया है ।

हमार यका चरित्र को, ज्ञान को, दर्शन को और तररचर्या को तथा व्यक्तिगत साधना को बहुत बढ़ा महत्त्व दिया गया है किंतु हमारे उट्टे बउ आचार्यों न जीवन सुधार का क्रियाओं को महत्त्व पूर्ण स्थान देत हुए भी प्रसंगतरा सघ के सभान के लिए उसकी विगनी दसा सुधारने के लिए अपनी व्यक्तिगत साधना को भी किनारे डाल लिया ।

एफ़ बढ़ आचार्य भद्रनाहु का तुग हमारे सामने है, जय कि चारह वर्ष का दुपफाल भारत म फैला हुआ था और उसकी लपटों मे जनता भुजस रही थी । महाश्रमण सघ भी कठिनाइयों

में उलझ कर बिलख गया और उसने सत सत संकट भाल में विकारों और घुराइयों के शिकार होकर इधर उधर घते गये । संकट बीतने पर नश्व जीवन के क्षेत्र को ठीक करने तथा बिलखी फड़ी को जाड़ने और अपन को मध बढ़ करने के लिए-इन्हें हुए तो उह आचार्य नहीं मिल सक । पता चला कि ये साधना कर रहे हैं । उनके पास एक सत गया और धाला कि आप को सध याद कर रहा है इम पर भद्रबाहु धोले कि मुझे व्यक्ति गत साधना में अवसाम नहीं है कि जाऊ । धर न सार सध ने मिलकर एक संत को भेचकर पुन आचार्य से पुछवाया कि सध का कार्य महत्वपूर्ण है, या साधना ? सध उनका उत्तर चाहता है । भिक्षु के प्ररनों को सुनकर आचार्य ने कहा—में इसका उत्तर यहा न देकर सध की विगड़ी दशा का सुधार और उसका पुनगठन कर कार्य रूप से दे सकता हूँ—धतों से नहीं । और ये साधना को छोड़ सध के लिए पाटला पुत्र आकर नये सिरे से सगठन की व्यवस्था कर उसकी बिलखी कडिशा का फिर से जोड उसे इस लायक बना देते हैं, जिसस वह विशाल जीवन मैदान को पार करने में सफल हो जाना है ।

इसी प्रकार सदियों से बिलखता हुआ एफ से दो और दो से चार के रूप में टुटता हुआ तथा अलग अलग सम्प्रदायों के रूप में मान पद पूजा पाता हुआ जो हमारा समाज चलवा रहा था, जिसमे आन तक एगना का मयोग प्राप्त नहीं हुआ था—सादड़ी में वह युग को पहिचान एक हो गया । बरली

परिस्थिति और बदले चानावरण में इस प्रकार अलग अलग रहना और व्यक्तिगत रूप को महत्व देना तथा सामूहिक चेतना के लिए कुछ भी नहीं करना अब सम्भव नहीं था। भले यह कभी महत्त्वपूर्ण रहा हो लेकिन आज का युग तो इसे नहीं चाहता।

इसलिए पन्नाव महाराज से लेकर मालवा मारवाड़, मैराठ व सब इच्छे होकर विचार विमर्श करके जो कुछ भी किया है वह सबके सामने है।

सब घम का जो प्रिस्ट चतना या लहर सादही में देखने को मिले और सब नेता अचार्य उपाचार्य पदरी के ऊपर पलाम का जो तूफान आर्यों से गुजरा-हजारों हजार लोगों के हर्ष भरे उमडत दिल देखने को मिले तथा जय जय के गगन भेदी नारों से आवाश भूजता देखा तो मालूम हुआ कि जनता जो चाहती थी वही हुआ। इसके लिए हन पर दबाव नहीं था, हमने इच्छे होकर अपने मन पे जो कुछ भी किया-चतना ने अपने दिल से उसका स्वागत किया।

मनोभूमिका और परिस्थिति को बदलते देर नहीं लगती है। तूफान आता है तो जो कुछ शताब्दियों में नहीं होता वह दिनों क्षणों में हा जाता है, और कभी कभी महान् सवर्ष होने पर भी प्रगति नहीं मिल पाती। फिर भी यदि टण्डे न पडे और विचारों का तूफान चलता ही रह तो सफलता मिलकर रहेगी। सादही इसका उल्लत बदाहरण है।

यदि हम अहिंसा और सत्य के लिए सामूहिक-क्रियाएँ के गौरव और सन्मान के लिए मरते रहें तो उठने देर नहीं लगेगी। यह सत्य है कि मान्डी नाकड़ा हमारा जितना कड़वा था—उतना यह दूखरा नहीं। पर विरवास है कि इस पथ पर चलकर मजिल मिल ही जाएगी।

सादही सम्मेलन के समय एम भाइन पूछा कि आप आशावादी हैं या निराशावादी? मैं बड़ा सौ न सौ टना आशावादी और उतना ही निराशावादी जब अशा और निराशा दोनों की छाया हम पर सतत छाया रहता है कोई काम सुधरता नजर आता तो मुझे आशा होती है और कुछ नहीं होता नजर आया तो मुझे निराशा होता है। इसी तरह यह द्वन्द्व चल रहा है।

किंतु काम करने वालों को आशा और निराशा से परे अनासक्ति भाव से काम करना चाहिये—कृतार्थ का भावना से काम करना चाहिये। ऐसी दृष्टि और भावना बनी रही तो सोचत में जो कुछ हुआ और जोधपुर में जो कुछ होगा—वह कदम आगे ही होगा गीठे की ओर नहीं।

जीवन सप्राम में मोचा कभी आगे भी लग सकता है और कभी पीछे भी लग सकता है। जरूरी के मुताबिक आगे पीछे अगल बगल मोर्चे बदले जा सकते हैं, किंतु साधक में कर्तव्य की भावना बनी रहनी चाहिये, फिर तो मोच में मजबूती है और सफलता निश्चित है।

माधु मघ ने जो कुछ नार्य हाथ में लिया वह कर दिया किन्तु आपने अपना उत्तर दायित्व क्या जिभाया है? आज श्रमण मघ को जीवन में परार्पण किये डट वप हो जाता है। इस बीच आपने अपने मन को कितना माना साफ किया? पुरानी दुर्बुद्धि और गुरुभाव निकरनी या नहीं? आसका मन खुले मैदान में है या पुगने सपने ही रख रहा है? आपके तारों में पुरानी रागनियें ही तो नहीं बन रही हैं? गुरुमाप के जो गन पहिले ये वही अब भा हैं या नये भी किये? श्रमण मघ के समस्त मंत-आपक हो चुके या भे- बुद्धि हा हैं? वैधानिक कागजों की नुष्ठी से तो हम आप एक हो चुके मगर ये सारे प्रश्न हैं तिन पर आप लोगों को ही मोचना है।

आलोचना इस युग का महान् अधिकार है। जो सरकार प्रजा से यह अधिकार छीन लेती और प्रजा मानने को तैयार नहीं होती, वहाँ प्रजातन्त्र का-अधिकार मर जाता है। जो सरकार सदा के लिए यह अधिकार प्रजा को दे देती है ताकि प्रजा अपने जीवन का उलकर्ना के मन्त्र में ठीक-२ विचार सरकार के सामने रखे। ऐसी सरकार और उसका प्रजा राष्ट्रो भक्ति, राष्ट्रोत्थान करती रहती है। जो सरकार ऐसा नहीं करती वह राष्ट्र को विकास से वंचित रखती है। प्रजा और सरकार में परस्पर प्रेम सम्मान और आदर का भाव रहना चाहिये।

आज जैन धर्म को अनुकूल वातावरण मिला है। ससार

की उलझी हुई समस्या को सुलझाने तथा घन्ते हुए वग मघर्ष को रोकने एवं प्रजातन्त्र की भावना को विकसित करने के लिए धर्म भी जैन धर्म का अनन्त ज्ञान भंडार भरा हुआ है। ससार को देने के लिये गजाना खाली नहीं हुआ है। जरूरत है कि हम आपस में एक दूसरे को-सम्मान गौरव और प्रेम की नजरों में देखें। गिरी हालत में भी हमारा जैन साहित्य पल्याण की भावनाओं से ओत प्रान है—विश्व वधुत्व की क्षमताओं में भरा पड़ा है।

श्रमण मध धन चुना एकीकरण से हमारा मन भर गया और आज करने जैसा हमारे सामने कुछ नही रहा है। फिर भी हम विचारों की कोशिश के द्वारा विशाल सघ के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। किंतु सन्धी-सफलता तो तभी मिलेगी जब हमक श्रमण श्राविमाण अपने उत्तरदायित्व को निभाएंग और वधमान श्रावण सघ का सघठन करगे। पुरानी भावनाओं को लेकर किर्मा का निन्हा और स्तुति नहीं करेगे। समान की अन्धाई को अन्धाई और बुराई की बुराई समझेंगे। उस पर तुच्छ सम्प्रदायवादी ह्प्टीभाव नहीं करेंगे। तभी हमारा सन्धा क-याण सभध है। आलोचनात्मक श्राविणारा का दुरुनयोग नहीं करते हुए तब हम परस्पर सम्मान, प्रशंसा और गौरव की निगाह रखेंगे तभी हमारी जननि हो सक्ती है।

ससार की उलझी हुई समस्याओं का सुलझाने में ज्ञान जैन धर्म को अन्धा पाट अदा करना है, और ऐसे मोर्के पर बह एक

होने में इन गंदे, मिथ्या अहंकार में डूबा रहे, तो सबसे
 इनका क्या दण्ड जाना है ? अतएव अभी अपने अन्दर से
 अन्विष्टा के माव को निकाल देने चाहिये और जो देश-प्रांत
 का प्रांत है वन्को वाइकट अलग फेंकना चाहिये । आन ससार
 में अहंकार छूटने हैं कि नारे ममार पे मानव एक हैं । अतएव
 एक मन-दत्त से, एक परिवार में ऊचनीय-महत्त्वपूर्ण और उगएव,
 आमजन, अन्विष्ट, अन्विष्टा का नारा बुलंद करना छोटे
 मात्र मद्र नैरे और नैक-मदय करना और लड़ना इस गलत
 रूप का आग अन्विष्टा अन्विष्टा में कृत्र महत्त्व नहीं रहगा ।
 आग आन वन्का इन्दि इस दुर्भावना पर हमेगी और
 मगाल उठायेगी ।

। यद्यमान समय सब अहंकार सामने है । इसमें भूलें
 भी हा मकती हैं और इन अहंकारों को छोड़ने कि इसमें घुटियां
 नहीं । किन्तु हमारा यह गुना उकर है कि हम अरती घुटियां
 का समाधान और परिमादन चाहते हैं, और हमक लिए
 हमारा निष्ठ मुला और माक है ।

किमी जाति में, समाज में, राष्ट्र में या किमा रूप में
 बुराईया होना गलतिया होना यह कोई बड़ी बात नहीं किन्तु
 भूला का समाधान और परिमादन करना और गलतियों को
 दूर करने के लिए तद् सकल्प मन में रखना यह किमी भी
 जाति के अन्विष्ट भविष्य का शौनक है । जोइ भी राष्ट्र इसको
 गिरा नहीं सकता । किन्तु यह भूल को भूल नहीं समझे तब

तो ससार में कोई उत्थान का मार्ग नहीं रहेगा ।

आज स्थानकदासी श्रमण सघ किस रूप में घना है और चल रहा है । उसमें आपका क्या सहयोग प्राप्त होगा ? आपका कितना सहभाग उसे मिल सकेगा ? आपकी विराट् चेतना उसमें कितना चैतन्य संचार करेगा ?

आज आपने साधना विचारना है कि इस विपमता के युग में समाज को हजारों विधवाएँ अनाथ बालक अपनी सोचनीय हालत पर आसू बहा रहे हैं । हजारों नौजवान जीवन के जत्र में काम करना चाहते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है । उनके दिल में उत्साह का तूफान है, और भावनाओं का सागर लहराता है । मगर उनका भविष्य बनाने के लिए कुछ दूर करने के लिये और उनके जीवन की साधना का विशाल मैदान देने के लिए क्या हो रहा है ? क्या आपने इन बातों को कुछ सोचा और निर्णय किया है ?

संस्थाएँ बनाना और फट डकट्टा करना यह साधुओं का काम नहीं, किन्तु आपका काम है । साधुओं से तो कुछ प्रेरणा लेनी है । माग साक करना तो आपके जिम्मे है ।

अगर आप यह सोचते हैं कि आदर्शों के लिए आगे बढ़ कर साबु कोई काम हाथ में ले लेव तो यह आपका मूल है—साधु मयात्, ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती । इस विशाल मानव जाति में जैन धर्म को छोड़ने का धर्म नहीं रहने देना चाहिये । सद्गता हुआ-धर्म के रूप में नष्ट रखना चाहिये । जैन

धर्म को साम्प्रदायिक रूप में नहीं, किन्तु शुद्ध जैन धर्म (मानव धर्म) के रूप में सारे संसार के सामने रखना है। इन बातों पर अगर आपने सोचा है तो ठीक और नहीं सोचा है तो सोचिए और मूख अच्छी तरह में सोचिए।

यदि आपने साम्प्रदायिकता के ऊपर विजय प्राप्त किया और शुद्ध जैनत्व के नाते और क्या शुद्ध धर्म के नाते आपने यहाँ मजबूत संघठन बनाया और इस प्रकार वर्धमान भ्रमण सप्त का सत्कार सम्मान और प्रतिष्ठा को अपनी तथा अपने मान सम्मान को सप्त का समान तो सप्त का, समान का कयाण होकर रहेगा और आने वाली पाटी आरके नाम पर बद्धायन्त रहेगा और समान में आपकी याद बनी रहेगा

हम साधुओं ने आचार्योंने, अलग २ चलने वालों ने एक दिन अपनी आचार्य-उपाध्यायों की पदियों को छोड़ी और गुरु परम्परा को छोड़ी। यह हमारा जैन धर्म की एकना के लिए बहुत बड़ा बलिदान है। किन्तु हमारे-अनुयायियों, जय जयकार करने वालों और साधुओं के लिये मारी शक्ति खर्च करके हजारों की तादाद में जमा खर्च करने वालों ने एक चातुमास में दर्शना को आने वालों ने यदि भ्रमण सप्त का साथ न दिया और अपनी गलत धारणाओं में फसे रहे, चरण तो छुए किन्तु अन्तर्मन को नहीं छुआ, मुँह से हजार हजार जय जयकार बोलें, किन्तु श्रद्धा का एक कार्य भी साधु को अर्पण नहीं किया तो यह सगठन बिलरगा। यदि आपकी दुर्बलता के भाव नहीं रहे तो

४२ अमर भारती]

आपकी ताकत बनी रहेगी और आप मजबूत रहेंगे जिससे आपका
थाने वाला भविष्य भी उज्ज्वल बनेगा ।

जोधपुर

११-१०-५३

तृतीय खण्ड

उद्‌घोषन

अनेकान्त दृष्टि

धर्म क्या है ? मृत्यु की निश्चिन्ता, सत्य की साधना, सत्य का साधन । सत्य मानव जीवन का परम सार तत्व है । प्रश्न व्याकरण सूत्र में भागवत प्रवचन है—“सच्च खु भगव ।” सत्य साक्षात् भगवान् है । सत्य अनन्त है, अपरिमित है । उसे परिमित कहना, सीमित करना, एक भूल है । सत्य को यावने की घेष्टा करना, सघर्ष को जन्म देना है । विवाद भी खड़ा करना है । सत्य की उपासना करना धर्म है, और मृत्यु को अपने तक हा पाध रखना अधर्म है । पथ और धर्म ने आशा-पाठात जैसा विराट् अन्तर है । पथ परिमित है, मृत्यु अनन्त है । “मेरा जो सच्चा” यह पथ की दृष्टि है । “सच्चा सो मेरा” यह सत्य की

दृष्टि है। पथ कभा विष रूप भी हो सकता है, सत्य सदा अमृत हो रहता है।

अपने युग के महान् धर्म-उत्ता, महान् दार्शनिक आचार्य हरिभद्र से एक बार पूछा गया—“इम विराट विश्व में धर्म अनेक हैं, पन्थ नाना हैं, और विचारधारा भिन्न भिन्न है।” नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् ।” प्रत्येक मुनि का विचार अलग, धारणा प्रथक् है, और मायता भिन्न है। कपिल का योग मार्ग है, व्यास का वेदांत-विचार है, जैमिनी कमनाएडवादी है, सायण ज्ञानवादी है—सभी के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा? कौन सत्य के निकट है, और कौन सत्य से सुदूर है? सत्य धर्म का आराधक कौन है, और सत्य धर्म का विरोधक कौन है?

समन्वयवाद के मर्म-वेत्ता आचार्य ने कहा—“धिता की बात क्या? जोहरी के पास अनेक रत्न रखे पड़े रहते हैं। उस के पास यदि खोटा रत्न के लिए कसौटी है, तो भय चिन्ता की बात नहीं। जन-जीवन के परम पारखी परम प्रभु महावीर ने हम को परखने की कसौटी दी है, पला दी है। धर्म कितने भी हों, पथ कितने भी हों, विचार कितने भी हों, सत्य कितने भी क्या न हों? भय और खतरों की बात नहीं। यह कसौटी क्या है? इस प्रश्न के समाधान में आचार्य ने कहा—समन्वय दृष्टि, विचार पद्धति, अपेक्षानाद, स्याद्वाद और अनेकान्तवाद् ही यह कसौटी है, जिस पर खरा, खरा ही रहेगा

और ग़ोटा, ख़ोटा ही रहेगा ।

जिन्दगी की राह में फूल भा हैं, और काटे भी ? फूलों को चुनते चलो, और फाटा को छोड़ते चलो । सत्य का सचय फाते रहो, जहाँ भी मिले और असत्य का परित्याग करते रहो, भले वह अपना ही क्यों न हो ? विष यदि अपना है, तो भी मारक है, और अमृत यदि परया है, तो भी तारक है । आचार्य हरिभद्र के शब्दों में कहूँ, तो कहना होगा—

“युक्तिमद् वचन सत्यं,

तस्य कार्य परिग्रहः ।”

जिस की धारणा में सत्यामृत हो, जिसका वचन युक्ति युक्त हो, जिस के पास सत्य हो, उस के सचय में कभी सकोच मत करो । सत्य जहाँ भी हो, वहाँ सर्वत्र जैन धर्म रहना ही है । वस्तुतः सत्य एक ही है । भले वह वैदिक परम्परा में मिले, बौद्ध धारा में मिले, या जैन धर्म में मिले । प्रत्येक दार्शनिक परम्परा भिन्न भिन्न दश काल और परिस्थिति में सत्य को अश रूप में, खण्ड रूप में ग्रहण कर के चली हैं । पूर्ण सत्य तो केवल एक केवल ही जान सकता है । अल्पज्ञ तो वस्तु को अशरूप में ही ग्रहण कर सकता है । फिर यह दावा कैसे सच्चा हो सकता है, कि मैं जो कहता हूँ, वह सत्य ही है, और दूसरे मय भूठे हैं ? वैदिक धर्म में व्यवहार मुख्य है, बौद्ध धर्म श्रवण-प्रधान है, और जैन धर्म आचार लक्ष्मी है । वैदिक परम्परा में कर्म, उपासना और ज्ञान को मोक्ष का कारण माना है, बौद्ध धारा में

शील, सभाधि और प्रज्ञा को सिद्धि का साधन कहा है, और जैन सस्कृति में सन्यादर्शन, मध्यज्ञान और मध्यवृ चारित्र को मुक्ति हेतु कहा गया है। परन्तु, मय का ध्येय एक ही है—सत्य को प्राप्त करना।

जिस प्रकार मरुज और यत्र मार्ग से प्रवाहित होने वाला भिन्न भिन्न नदिया अन्त में एक ही महासागर में विलीन हो जाती है, वही प्रकार भिन्न भिन्न कुरियाँ के कारण उद्भव होने वाले समस्त दरान एक ही अवरुड मत्य में अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त यथोचित भाव इस सम यथादा दृष्टिकोण को लेकर अपने 'ज्ञानमार्ग' ग्रन्थ में एक परम सत्य का सदशन कराते हुए कहते हैं—

“विभिन्ना अपि पन्थानः,

समुद्र मरितामिव ।

मध्यमथाना पर ब्रह्मः,

प्राप्तवत्येक मत्तयम् ॥”

मैं आप से कह रहा था, कि जो समन्वयवादी हैं, वे सपथ मत्य को दम्न हैं। एकत्व में अनेकत्व देखना, और अनेकत्व में एकत्व देखना, यही समन्वयवाद है, स्वाद्धाद मिद्वान्त है, विचार पद्धति है, अनेकान्त दृष्टि है। यन्तु सत्य के निर्णय में मध्यम भाव रचकर ही चलना चाहिए। मताग्रह से कभी सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। समन्वय दृष्टि मिल जाने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा कोटि

परिमित शास्त्रों के आरटन से भी कोई लाभ नहीं। स्याद्वादी व्यक्ति सहिष्णु होता है। वह राग द्वेष की आग में झुलमता नहीं। सत्र धर्मा के सत्य तत्त्व को आदर भावना में देखना है। विरोधों का सदा उपशमन करना रहता है। उपाध्याय यशोविनय जा कहते हैं—

“स्यागमे गगमात्रेण,

द्वेषमात्रान् परागमम् ।

न श्रयामस्त्यजामो वा,

किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥”

हम अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का—यदि वे घुरे भा हैं—तो इस लिए आन्दर नहो करगे, कि वे हमारे हैं। दूसरा के सिद्धान्त—यदि वे निर्दोष हैं—तो इसलिए परित्याग नहीं करेंगे, कि वे दूसरा के हैं। समभाव की दृष्टि से, मर्त्य-धर्म समातत्त्व के विचार से जो भी जीवन-मगल के लिये उपयोगी होगा, उसे सहृदय स्वाकार करगे और जो उपभोगा नहीं है, उसे छोड़ने में जरा भी मकोच नहीं करेंगे। अनेकान्तवादा अपने जीवन व्यवहार में सदा ‘भी’ को महत्व देता है, ‘हा’ को नहीं। क्योंकि ‘ही’ में सघप है, वाद विवाद है। ‘भी’ में समाधान है अत्य का सन्धान है, सत्य की विश्वासा है।

मैं आप से कहता था, कि जैन दर्शन का सधारणा के अनुसार सत्य सबका एक है, यदि वह अपने आप में वस्तुतः सत्य हो, तो ? विश्व के समस्त अर्थान्, समस्त विचार-पद्धतियाँ, जैन

६ अमर भारती]

दर्शन के तयवाद् में विलीन हो जाती हैं । ऋजु सूत्र नय में बौद्ध दर्शन, सप्रह नय म वेदान्त, नेगमनय मे न्याय वैशेषिक, शब्दनय में व्याकरण और व्यवहार नय म चावाकदर्शन अन्तर्भुक्त हो जाता है । जिस प्रकार रंग बिरंगे फूलों को एक सूत्र में गूँथने पर एक मनोहर माला तैयार हो जाती है, वैसे ही समस्त दर्शनों के सम्मिलन म से जैन दर्शन प्रकट हो जाता है । सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन को विद्वेष नहीं करता । क्योंकि वह सम्पूर्ण नय रूप दर्शनों को वात्सल्य भरी दृष्टि से देखता है, जैसे एक पिता अपने समस्त पुत्रों को स्नेह मयी दृष्टि से देखता है । इसी भावना को लेकर अध्यात्मवाणी सन्त आनन्दघन ने कहा है—

“पढ दरसण जिन अ ग भणजे,
 न्याय पढग जो साधे रे ।
 ‘नमि’ ।जनधरणा धरण उपासरु,
 पढ् दर्शन आराधे रे ॥”

अध्यात्म योगी सन्त आनन्द घन ने अपने युग के उन लोगों को करारी फटकार मताई है, जो गच्छमाद का पोषण करते थे, पन्थशाली को प्रेरणा दते थे, और मत भेद के बटु बीज बोते थे । फिर भी जो अपने आप को सन्त और साधक कहन म अमित-गर्व का अनुभव करते थे । हाँ क सिद्धान्त म विश्वास रखकर भी जो ‘मी’ के सिद्धान्त का सुन्दर उपदेश म्नाइते थ । आनन्द घन ने स्पष्ट भाषा में कहा—

“गच्छना भेद बहु नयणे निहालता,
 तत्र नी वात करता न लाने ।
 उदर भरणादि निच कान करता थका,
 मोह नहाआ कलिफाज रात ॥”

मैं आप से कह रहा था, कि तब तक जीवन में अनेकान्त का घसन्त नहीं आता, तब तक जीवन हरा भरा नहीं हो सकता । उस में समता के पुष्प नहा सिल सकते । सम भाव, सर्वधर्म समता, समन्वय, स्याद्वाद और अनेकान्त केवल वाणी में ही नहीं, बल्कि जीवन के उपवन में उतरना चाहिए । तभी धर्म की आराधना और सत्य की साधना की जा सकता है ।

अभी तक मैं समन्वयवाद की, स्याद्वाद की और अनेकान्त दृष्टि को शास्त्रीय व्याख्या कर रहा था । परन्तु अब अनेकान्त दृष्टि की व्यावहारिक व्याख्या भी करनी होगी । क्योंकि अनेकान्त या स्याद्वाद केवल सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि जीवन के क्षेत्र में एक मधुर प्रयोग भी है । विचार और व्यवहार जीवन के दोनों क्षेत्रों में इस सिद्धान्त की समान रूप से प्रतिष्ठापना है । स्याद्वाद या अनेकान्त क्या है ? इस प्रश्न का व्यावहारिक समाधान भी करना ही होगा, और आचार्यों ने यैसा प्रयत्न किया भी है ।

शिष्य ने आचार्य से पूछा—“भगवन्, जिन वाणी का सार भूत तत्व यह अनेकान्त और स्याद्वाद क्या है ? इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है ? शिष्य की जिज्ञासा ने आचार्य के

शान्त मानस में एक हल्का सा कम्पन पैदा कर दिया । परन्तु कुछ क्षणों तक आचार्य इसलिए मौन बने रहे, कि उस महा सिद्धान्त को इस लघुमति शिष्य के मन में कैसे उतारूँ ? आखिर, आचार्य ने अपनी कुराम बुद्धि सस्थूल जगत के माध्यम से स्याद्वाद की व्याख्या प्रारम्भ की । आचार्य ने अपना एक हाथ खड़ा किया, और कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों को शिष्य के सम्मुख करते हुए आचार्य ने पूछा—“बोलो, दोनों में छोटी कौन और बड़ी कौन ? शिष्य ने तराजू से कहा अनामिका बड़ी है, और कनिष्ठा छोटी । आचार्य ने अपनी कनिष्ठा अंगुली समेट ली और मध्यमा को प्रसारित करके शिष्य से पूछा—“बोलो, तो अब कौन छोटी और कौन बड़ी ? शिष्य ने सहज भाव से कहा अब अनामिका छोटी है, और मध्यमा बड़ी । आचार्य ने मुस्कान के साथ कहा—वस्तु, यही तो स्याद्वाद है । अपेक्षा भेद स जैसे एक ही अंगुली कभी बड़ी और कभी छोटी हो सकती है, वैसे ही अनेक धमात्मक एक ही वस्तु में कभी किसी धम की मुख्यता रहती है, कभी उसका गौणता हो जाती है । जैसे आत्मा को हाँ लो ! यह निश्चय भी है, और अनित्य भी । द्रव्य का अपेक्षा से नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य । व्यवहार में यह जा अपेक्षावाद है, वही वस्तुल स्याद्वाद और अनेकान्तवाद है । वस्तु तत्त्व को समझने का एक दृष्टि-कोण विशेष है । विचार प्रकाशन को एक शोभा है, विचार प्रकीर्ण की एक पद्धति है ।

समवयवाद, स्याद्वाद और अनेकान्तदृष्टि के मूल बीज आगमों में, वीतराग प्राणी में यत्र तत्र मिलने पड़े हैं। परन्तु, स्याद्वाद को विशद और व्यवस्थित व्याख्याकारों में सिद्धसेन दिवाकर, समानभद्र, हरिभद्र, अकलरु देव, यशोविनय और माणिक्य नन्दि मुख्य हैं, जिन्होंने स्याद्वाद को निराद रूप दिया, महा सिद्धान्त बना दिया। उस की मूल भावना को अकुरित, पल्लवित, पुष्पिन और फलित किया। उस का युग स्पर्शी व्याख्या कर के उसे मानव जीवन का उपयोगी सिद्धान्त बना दिया।

स्याद्वाद के समर्थ व्याख्याकार आचार्यों के समक्ष जब विरोध पक्ष की ओर से यह प्रश्न आया, कि "एक ही वस्तु में एक साथ, उत्पत्ति, क्षति और स्थिति, कैसे घटित हो सकती है ? तब समवयवादी आचार्यों ने एक स्वर में, एक भावना में या कहा, यह समाधान किया—

तान मित्र बाजार में गए। एक सोने का बलश लेने, दूसरा सोने का ताज लेने और तीसरा खालिस सोना लेने। देखा, उन तीनों साथियों ने एक सुनार अपना दूकान पर बैठा सोने के बलश को तोड़ रहा है। पूछा—इसे क्यों तोड़ रहा हो ? तब सब मिला—इसका ताज बनाना है। एक ही स्पर्ण वस्तु में कलशार्थी ने क्षति देखी, ताजार्थी ने उत्पत्ति देख और शुद्ध स्वर्णार्थी ने स्थिति देखी। प्रत्येक वस्तु में प्रतिफल उत्पत्ति, क्षति और स्थिति चलती रहती है। पर्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति और क्षति तथा द्रव्य

की अपेक्षा से स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार एक ही वस्तु में तीनों धर्म रह सकते हैं, उन में परस्पर कोई विरोध नहीं है। स्याद्वाद वस्तुगत अनेक धर्मों में समन्वय साधता है, सगति करता है। विरोधा का अपेक्षा भेद से समाधान करता है।

स्याद्वाद आचार्यों का कथन है, कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। एक वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनन्त धर्म हैं। किसी भा वस्तु का परिबोध करने में नय और प्रमाण की अपेक्षा रहती है। वस्तुगत किसी एक धर्म का परिबोध नय से होता है, और वस्तुगत अनेक धर्मों का एक साथ परिबोध करना हो, तो प्रमाण से होता है। किसी भी वस्तु का परिज्ञान नय और प्रमाण के बिना नहीं हो सकता। स्याद्वाद को समझने के लिए नय और प्रमाण के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है।

मैं आप से कह रहा था, कि स्याद्वाद, समन्वयवाद, और अपेक्षावाद अनेकान्त दृष्टि-जैन दर्शन का हृदय है। विश्व को एक अनुपम और मौलिक दत्त है। मत भेद, मतभेद और धर्म विवादों के मिटाने में अनेकान्त एक न्यायाधीश के समान है। विचार क्षेत्र में, जिस अनन्त दृष्टि है, व्यवहार क्षेत्र में वह अहिंसा है। इस प्रकार "आचार में अहिंसा और विचार में अनन्त" यह जैन धर्म की विशेषता है। क्या ही अच्छा होता? यदि आज का मानव इस अनेकान्त दृष्टि को अपने जीवन में, परिवार में, समाज में और राष्ट्र में दाल पाता, बतार

सच्चा साधक सम्यग्दृष्टि

मनुष्य का जीवन क्या है। एक नाटक, जिस में एक के बाद एक दृश्य बदलता ही रहता है। आप में से बहुत-सो ने सिनेमा देखा होगा। चित्र पट पर कितने लुभावने चित्र आते हैं और तना म चले जाते हैं। कभी सुन्दर दृश्य आता है, तो कभी सुराभा। सुन्दर दृश्य को देखकर आप प्रमत्त होते हैं, और सुराभा को देखकर खिन्न हो जाते हैं। आप के चित्त पर चित्र पटों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कितने प्रभावित होते हैं। मैं आप से कह रहा था, कि यह समार भी एक सिनेमा है, एक चित्रपट है, एक नाटक है, जिसके पात्र आप स्वयं हैं। जीवन में कभी हर्ष के दृश्य, तो कभी विषाद के दृश्य

दोनों का जीवन सुख-दुःख की राह में से गुजरता है। पहला व्याकुल हो जाता है, और दूसरा निराकुल रहता है। जहाँ निराकुलता है, वहाँ दुःख भी सुख बन जाता है, आनन्द बन जाता है, अन्तर केवल दृष्टि का है। पदार्थ एक ही होने पर भी दृष्टि भेद से परिणाम भेद हो जाता है। सुख में फूलना नहीं, और दुःख में घबराना नहीं,—“यह साधक का परम लक्षण है।”

आप ने एक बार क्या ! अनेक बार सुना होगा, कि महा मुनि शक्य के वह की चमड़ी मृत पशु की चमड़ी की तरह जीवित दशा में ही उठारी जाती रहा, किन्तु उन के सुख मण्डल पर प्रसन्नता खलनी रही। तद्वत् तपस्वि गन सुसुमार मुनि के मस्तरु पर आग के धधकते अंगारे रखे गए, किन्तु वे समभाष के सागर में गहर ही गहरते रहे। शांत और दांत बने रहे। क्षमा श्रवण बने रहे।

मैं आप से पूछना हूँ, कि इस का कारण क्या ? क्या उन को पीडा नहीं थी ? दैहिक दुःख-दर्द तो इनको भी हुआ ही होगा ? किन्तु इनको वह समदृष्टि अधिगन हो गई थी, जिस से उन्होंने दुःख को दुःख ही नहीं माना। दुःख और कष्ट का कारण उन्होंने बाहर नहीं देखा, अपन अन्तर ही देखा। वे विचार करते थे, मनुष्य जो कुछ भी भोगता है, वह अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कम मिद्धान्त का यहाँ तो अमर सन्देश है, कि भूल करो, तो फल भा भागने को तैयार रहो। सम्यक्

दृष्टि की विचारणा में यही जादू है। सच्चा साधक तो विष को भी अमृत बना लेता है। सच्चा साधक मृत्यु के महाकराल मुख में जाता हुआ भा यही कहेगा—

‘देह विनाशा, मे अविनाशा,

अचर अमर चित मरा।”

जैन सिद्धांत का कहना है, कि एक बार मृत्यु दृष्टि मिली तो फिर घेड़ा पार है। जैसे सूत्र मद्दिन सुई र्यो जाने पर भी शीघ्र ही मिल जाते हैं, वैसे ही सम्यग्दृष्टि क्लेशों से सत्संग में भटक भी जाए, तो भी अपने आप ही सभल होता है। वह गिर कर भी सदा के लिए नहीं गिरता है जैसे रत्न की गेंद को जमीन पर पटकने पर वह और अधिक बग से ऊपर उछलती है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भा महा ऊर्ध्वगामी रहता है। कभी गिर भी पड़ेगा, तो चापिस दूने बग से ऊपर उठेगा।

सत्संग में तीन प्रकार के जीव हैं—एक वे जो कभी गिरते नहीं, दूसरे वे जो गिर गिर कर भी सभल जाते हैं, और तीसरे वे जो गिर कर कभी सभलते ही नहीं—गिरे तो गिरते ही रहे। जो कभी गिरते नहा, वे देव हैं, अरिहंत हैं। क्योंकि पतन का कारण अपाप भाव उन में नहा है। मिथ्यात्व और प्रमाद भी नहीं है। भूल का मूल ही नहीं, तो फिर भूल हो भी तो कैसे हो ? जो गिरते हैं, पर गिरकर सभल जाते हैं, वे साधक हैं, मन्त हैं। सन्त अपनी भूल को कभी छुपाता नहीं। भूल को भूल स्वीकार करने वाला साधक सम्यग्दृष्टि है। प्रमाद और

कपाय के कारण वह साधना के पथ पर से कभी गिर भी पड़ता है, परन्तु फिर शीघ्र ही सभल जाता है, क्योंकि यह सच्चा साधक है। जो गिर कर कभी उठता नहीं, वह मिथ्या दृष्टि है। गिरा तो मिट्टी के ढेले की तरह पड़ा ही रहा। क्योंकि मिथ्यात्व भाष के कारण वह अपनी भूल को कभी भूल स्वीकार नहीं करता। यही कारण है, इस प्रकार की आत्मा का निरन्तर पतन होता रहता है। कवि की वाणी में कहना होगा कि—

“गिरकर उठना, उठकर गिरना,
है यह जीवन का व्यापार।”

गिरना उतना घुरा नहीं, जितना कि गिरकर पड़े ही रहना और उत्थान के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न ही न करना।

मैं आप से कह रहा था, कि सम्यग्दृष्टि आत्म तत्त्व का पारसी होता है। वह दूमरा बुद्ध जानता हो, या न जानता हो? पर इतना तो वह अवश्य जानता है कि आत्मा है। वह कपाय युक्त है, उसे कपाय मुक्त बनाता है। आकाश में जाने बादल कितने भी सघन क्या न हों? किन्तु अन्त में सूर्य की ही विजय होती है। सम्यग्दृष्टि की जीवन दृष्टि यही रहती है। आत्मा को विवृत अवस्था से सरवृत अवस्था में ले जाना उसके जीवन का ध्येय हाता है। समभाव की साधना में वह शुद्ध बुद्ध और मुक्त होने का सतत प्रयत्न करता रहता है।

संसार बुरा नहीं, व्यक्ति की दृष्टि बुरी है ।

मानव जीवन विकास का एक मुख्य साधन है, जिसके द्वारा अपने कर्तव्य का योग्य रीति से पालन करने का सामर्थ्य अधिगत करके मनुष्य अपने साध्य की ओर तेजी से बढ़ सकता है । मानव जीवन ही सर्वोच्च क्यों है ? क्योंकि इस में आत्मा का सर्वांगीण विकास हो सकता है । मनुष्य से नीचे स्तर पर पशु का जीवन आता है, और उम से नीचे स्तर पर देव जीवन आता है । देव जीवन के सम्बन्ध में यह कथन आश्चर्य की वस्तु नहीं, क्योंकि जैन सस्कृति में जीवन की सफलता का मुख्य आधार धर्म साधना है । देव जीवन में यह साधना नहीं की जा सकती । धर्म की साधना कर्मभूमि में होती है, भोग भूमि में नहीं । देवत्व

भोग भूमि है, और मनुष्य है, कर्म भूमि । इसी कारण मानव जाति का श्रेष्ठता सिद्ध है ।

संकेतना है, मानव देह प्राप्त करना ही जीवन की इति नहीं है । समस्या का हल यहाँ नहीं हो पाता ? सभ से बड़ी बात है, मानव देह में मानवता प्राप्त करना । यदि मानवता नहीं है, तो फिर मानव देह भी निरर्थक है । यदि मानवता है, तो मानव देह का भी मूल्य है । जिस कार्य के लिए जो पात्र बनाया जाए, और फिर भी वह पात्र उस कार्य की सिद्धि न कर सके, तो उस पात्र से लाभ क्या ? मानवता के बिना मानव जीवन की सिद्धि नहीं ।

ससार क्या है ? एक कर्म भूमि । एक कर्म क्षेत्र । मनुष्य है, उस कर्म भूमि का, उस कर्म क्षेत्र का कर्म योगी । मनुष्य सधर्म तो करता ही है परन्तु दर्शन यह है, कि वह सधर्म किस लिए करता है ? स्वार्थ के लिए, या त्याग के लिए ? भोग के लिए, या योग के लिए ? नीति के लिए, या अनिती के लिए ? धर्म के लिए, या अधर्म के लिए ? सधर्म तो होना चाहिए, पर न्यायनीति के लिए होना चाहिए । इसी में मनुष्य जीवन की विशेषता है । अपने मन्द मुस्कान की आनन्द रशियों से आप कितनों के मुकुलित मानसों को विकसित कर सकते हो ? इसी में मानव जीवन की सफलता के दर्शन होते हैं ।

फवि की घाड़ी में गाना होगा—

‘मानव होकर मानवता से,

तुम ने कितना प्यार किया है ?

इस जीवन में तुम ने कितना,
औरों का उपकार किया है ॥”

अल्प शब्दों में कहा जाए, तो निज के मानस को अधिक से अधिक उदात्त बनाना ही सच्ची मानसता है। जिस सरस मानस में समूचा सत्कार समा सके, विश्व बाधनता का सुन्दर अक्षुर फूट सके, वह मनुष्य एक सच्चा मनुष्य है। मानसता का आधार क्षेत्र वही है। वही है, देवताओं का प्यारा इन्सान। इस प्रकार का मानसत्व बिना त्याग वैराग्य के प्राप्त नहीं हो सकता। भोगासक्ति में मनुष्य अपना मनुष्यत्व भूल जाता है।

जीवन में त्याग-वैराग्य की बड़ा आवश्यकता है—क्याकि उसके बिना जीवन में स्वयं दमन नहीं आ पाती—पर वह ससृष्ट रूप में होना चाहिए, निःसृष्ट रूप में नहीं। वह सजग और सतेज चाहिए, निर्जीव और निष्प्राण नहीं। मुझे याद है, एक बार एक अनमोल बालक के मुख से सुना—

“मात पिता सारे भूटे हैं,
भूटा है, समार ।

यह वैराग्य, जो अज्ञान बालकों के मा में बैठ जाता है, कोई सच्चा वैराग्य नहीं है। इस से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। मात पिता भूटे, सारा सत्कार भूटा, सत्कार न कोई मेरा नहीं। इस का मतलब क्या? क्या दुनिया में जन्म देने वाले और लाज्जन पालन करने वाले मात पिता भी भूटे, धोखा देने वाले और फरेब बाज हैं? क्या समूचा सत्कार मक्कारों से

ही भरा है ? हममें मन्चा कोई नहीं ? मैं समझता हूँ, यह एक मृत वैराग्य है। वह भरत का अज्ञान पूर्ण वैराग्य है। इससे जीवन का विश्वास नहीं हो सकता। ससार में रहकर भी ससार की आसक्ति में न फसना, हा सच्चा वैराग्य है। ससार को झूठा कहना, मात-पिता को भूटे कहना, कुटुम्ब परिवार को राक्षस कहना यह कोई वैराग्य का परिभाषा नहीं। समूचा ससार कभी झूठा नहीं हो सकता। ससार घुरा नहीं, व्यक्ति को दृष्टि घुरा है। ससार तो एक रम्य भूमि है, एक कर्म क्षेत्र है। निमका जैसा नी चाहे, अरने आपको बना सकता है। देव भी और राक्षस भी। दृष्टि का फेर है। संसार नरक भी हो सकता है—यदि दृष्टि पाप पूर्ण है, तो। अथवा मैं समझता हूँ, कि यही संसार स्वर्ग भी हो सकता है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ, देवों का स्वर्ग न समझ। मैं यहाँ उस स्वर्ग की बात कह रहा हूँ, जिसे स्वर्ग का बात व्यास ने अपने महाभारत में कही है। स्वर्ग क्या है ? व्यास ने कहा—“स्वर्ग सत्त्वगुणोदय ।” सात्विक गुणों का विश्वास करना, यही तो स्वर्ग है। दृष्टि को बदलते ही यह नरकमय ससार भी स्वर्गमय ससार बन जाएगा।

मैं कहता हूँ, कि अपने आप को तोलकर और सही दिशा में अपनी दृष्टि स्थिर कर के जब कोई इस ससार सघर्ष में उतरेगा, तो उसे ससार घुरा नहीं लगेगा। वह उस से भागना नहीं चाहेगा, वह ससार को और मात-पिता को भूटा नहीं कहेगा, वह नरक ससार में फँसा हुई निष्ठा को वह अपनी कमजोरी

समझेगा और उससे लड़ना चाहेगा। जीवन संघर्ष के लिए है, यह सत्य है। पर यह संघर्ष होना चाहिए, समाज में और राष्ट्र में फैले हुए उन भ्रान्त विचारों और गलत परम्पराओं के विरोध में, जो मानव जीवन को रूढ़ि-मूलक व प्रगति विरोधी बना देते हैं, और उन स्वार्थमय तुच्छ-वादों के विरुद्ध जो अखण्ड मानव जाति को टुकड़ों टुकड़ा में बाट कर हृदय हीन बना देते हैं। जाति, कुल, पंथ आज इन सब बेदिया को काट डालने की आवश्यकता है। मानवता की मराल को ज्योतिर रखने वाला, अपने प्रिमल प्रेम की विशाल मुजाओं में सारे संसार को लिपटा लेने के लिए आगे बढ़ेगा। आज का युग सहयोग और सह अस्तित्व का युग है। यह वृत्ति सामाजिक जीवन का प्राण तत्व है। स्नेह, सन्मान और समता से मानवता का विकास होता है, अभ्युदय होता है।

भगवान महावार ने कहा है, कि मुक्ति किमी की भी हो ? परन्तु असविभागों को नशा हो सकती। कितना सुन्दर सिद्धांत है ? जो बाट कर खाना नशा चाहता, जो सब कुछ अपन लिए ही समझ कर रखना चाहता है, वह राष्ट्र की वृत्ति का मनुष्य है। पूनीमादी मनोवृत्ति का मनुष्य मर को लूटने की भावना रखता है। भारत की संस्कृति में तो यह कहा गया है, कि—“शत हस्त समाहर, सहस्रहस्त मकरि।” मनुष्य तू सैंकड़ों हाथों से सचय कर, पर हजारों हाथों से दान भी मत भूल। त्याग पूर्वक हा भोग कर। तू सुखा हो, यह तेरा अधिकार है, पर दूसरों

को भी सुरी रहने दे। अपने सुख-वशों को बटोर कर मत बैठ, निखेरता बल, जीवन यात्रा में। यही त्याग वैराग्य की सच्ची भावना है, जिस की बात मैं कह रहा था।

आज का परिचय भौतिकवादी है सत्तावादी है, नियंत्रणवादी है, परन्तु यह सहृदय नहीं है। समय का अभाव होने से युद्ध में रत रहना है। और आज का पूर्व, वह भूरा है, अभाव प्रसू है। आध्यात्मिकता का नारा उसके गले से नाचे नहा उतरता। अभाव की पीड़ा से वह पीड़ित है, धर्म न अति सुख में है, और न अति दुःख में। भौतिकता और आध्यात्मिकता का सन्तुलन होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न कि विरोधी। भौतिकता यदि स्वच्छन्द घोड़ा है, तो आध्यात्मिकता उसकी लगाम है। बिना लगाम का घोड़ा खतरनाक होता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय से जागतिक विकास सम्भव है।

अन में, फिर अपनी मूल बात पर आ जाता हूँ। मनुष्य जब मनुष्यता प्राप्त कर लेगा, मनुष्य जब सच्चे अर्थों में त्याग वैराग्य को जीवन में ढाल पाएगा, और जब मनुष्य सहृदय बन सकेगा, तभी वह अपना, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकेगा। विकास कर सकेगा, ससार को बदलने की अपेक्षा मनुष्य पहले अपने आपको बदले। दूसरों को घुरा कहने से पूर्व जरा अपने अन्दर भी भाक ले। कहीं अपने अन्दर हा तो घुरापन नहा है। दृष्टि बदलो, तो सृष्टि

[संसार बुरा नहीं, व्यक्ति की दृष्टि बुरी है २३]

अपने आप ही बदल जायगी। व्यक्ति कदाचित् बुरा हो सकता है, परन्तु सारा संसार कभी बुरा नहीं होता।

जोधपुर, सिडपोल

११-१ ५३

पत्रकार सम्मेलन में, कविरत्न श्रद्धेय अमरचन्द्रजी

प्रश्न—धर्म क्या है ? व्यक्ति के विकास में उसका क्या महत्त्व है ? क्या व्यक्ति के विकासमें सामाजिक धारणल भी आवश्यक है ?

समाधान—धर्म की परिभाषा एक नहीं, हजारों हैं । किन्तु कोरे शब्द प्रपच से ऊपर उठकर धर्म को समझने का प्रयत्न किया जाए, तो मैं समझता हूँ, धर्म की परिभाषा यह होगी—
 “धर्म मानव मन के अन्तर की वह शुद्ध प्रेरणा है, जिस से मनुष्य सन्मार्ग में प्रवृत्त होता है । भय और प्रलोभन के अभाव में अपने अन्तःकरण की स्वतः प्रेरणा से मनुष्य जो शुद्ध प्रवृत्ति करता है, वस्तुतः यही सच्चा धर्म है ।” उदाहरण के रूप

में समझिए—“आपके सामने चार मनुष्य खड़े हैं, उन चारों से आप यह प्रश्न पूछिए, कि तुम अन्याय, अनीति और अनाचार क्यों नहीं करते हो। अब आप उन का उत्तर सुनिए—

प्रथम—कर तो लूँ, परन्तु राज्य दण्ड का भय है। जेल में पड़े रहकर सड़ना पड़े, पिटना पड़े।

द्वितीय—कर तो लूँ, किन्तु समाज का भय है। समाज के लोग क्या कहेंगे? मेरा बहिष्कार कर लेंगे।

तृतीय—कर तो लूँ, पर नरक में जाने का भय है। नरक की तीव्र वेदना भोगनी पड़ेगी।

चतुर्थ—मैं अन्याय, अनीति और अनाचार नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा करने को मेरा अन्तर मन तैयार नहीं है। ऐसा करने का कभी विचार और सङ्कल्प भी नहीं होता।

आप ने सुना, इन चारों का उत्तर। फेरल चतुर्थ व्यक्ति ही मर्यादा धराल है। क्याकि यह भय और प्रलोभन का भूमिका से ऊपर उठकर अपनी अन्त प्रेरणा से पाप नहीं करना। शप तीन पाप करने को तत्पर है। परन्तु भय बाधक बना है। पाप करने की अभिरुचि अवश्य है, किन्तु-राज-भय, समाज भय और नरक-भय करने नहीं देता। इस प्रकार का त्रिवशता संघर्ष नहा पनप सकता। धर्म तो मानव के शुद्ध हृदय में हा अक्षुण्ण, परचवित, पुष्पित और फलित होता है। भगवान महावीर की पाणी में—‘धम्मो मुद्धम्म चिट्ठइ।’ जिस व्यक्ति के मन में द्युत्तना नहीं, माया नहा, भय नहीं, और लोभ नहीं,

वहा धम अवश्य होगा। धम मानव को प्रसुप्ति से जागृति की ओर ले जाता है। धम आत्मा को एक शक्ति है, जिस से मनुष्य जीवन सुषड, सुदृढ और ससृजन जनता है। धम व्यक्ति के विकास का जड़ है। धर्म व्यक्ति का निर्माण करता है, और उसे विकास की ओर चलने को उत्प्रेरित करता है। धर्म जड़ नहा, एक गतिशील शक्ति है, क्रियात्मक प्रयोग है।

मैं समझता हूँ, कि व्यक्ति के विकास में सामाजिक धरातल भी आवश्यक है। यदि सामाजिक धरातल से आपका अभिप्राय भौतिकता की ओर सकेत है तो मुझे स्पष्ट कहना होगा, कि व्यक्ति के विकास के लिए वह भी आवश्यक है। ध्यान अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के सम्बन्ध में जो धारणाएँ प्रचलित हैं, वे सर्वथा दोष रहित नहीं हैं। मेरे विचार में दोनों के समन्वय से दोनों के सन्तुलन से व्यक्ति का विकास उच्चस्तराय हो सकता है। दोनों वाद परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं विरोधक नहा हैं। समाज का भौतिक इस प्रकार का चातिण, कि व्यक्ति के पैर धामानी से आगे बढ़ने के लिए उठ सकें। भौतिकता का अविनास भी सवसाधारण को पतन की ओर उमुग कर सकता है। अभाव की चोट मनुष्य कठिनाता से सहन कर पाता है। भौतिकवाद के सम्बन्ध में मेरी यह धारणा है, कि वह अध्यात्मवाद से अनुप्राणित हो। भगवान् महावीर के सविभागवाद के आधार पर यदि भौतिक विकास होता है, तो उस से जावन में कोई खतरा नहा होगा।

इस दृष्टि से व्यक्ति विकास में सामाजिक धरातल आवश्यक है।

प्रश्न—वर्म में वैराग्य का क्या स्थान है? और विरागी व्यक्ति का ससार के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है?

समाधान—वैराग्य के तीन रूप हैं—दुःख मूलक मोह मूलक और ज्ञान मूलक। विशुद्ध वैराग्य वही है, जिसका मूल आधार ज्ञान है, प्रियेक है। दुःख मूलक और मोह मूलक वैराग्य में पतन का भय बना रहता है।

मेरा अपना दृष्टिकोण यह है, कि धर्म को जीवित रखने के लिए वैराग्य परम आवश्यक तत्त्व है। क्योंकि उसके बिना जीवन स्थिर नहीं हो पाता। वैराग्य ससार से नहीं, सासारिकता से होना चाहिए। ससार बुरा नही, सामारिकता बुरी बला है, जिस से व्यक्ति का निरंतर पतन होता रहता है। विरागी का ससार के प्रति यही विशुद्ध दृष्टिकोण बना रहना चाहिए।

प्रश्न—धनागम पुण्य रूप है, या पाप रूप है?

समाधान—शास्त्रों में पाप के पाँच प्रकार हैं—हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह, अर्थात् सग्रह। प्रथम से चतुर्थ तक पाप की धारा स्पष्ट ही है। न जाने पंचम पर आकर लोक मानस का रास्ता मोड़ क्या गया जाता है? यह मुझे समझ में नहीं आता। धनागम के बारे में समाज में आज जो विचार फैला है वह मध्ययुगीन सामन्तवादी प्रथा से

प्रभावित है। धन प्राप्ति को एकांत पुण्य और एकान्त पाप रूप में नहा माना जा सकता। धन अपने आप में जड़ है, वह न पाप रूप है, और न पुण्य रूप। उस का प्राप्ति का प्रकार व्यक्ति की भावना पर अधिक आधारित रहता है।

प्रश्न—धर्म परिवर्तन शील है, या अपरिवर्तन शील है ?

समाधान—जैन धर्म स्याद्वाद को मानता है। मैं पूँगा, कि धर्म के दोनों रूप स्वीकार्य होने चाहिए। एक आम्रतरु है। वह हर साल नये पत्तों और नये फलों के रूप में परिवर्तित होता है। परंतु मूल रूप में, जड़ रूप में वह परिवर्तित नहीं होता। आम्र वृक्ष बदला भी और नहीं भी बदला। धर्म के सम्बन्ध में भी यही सत्य लागू पड़ता है। धर्म का बाह्य रूप युगानुरूप बदलता रहता है, और आन्तरिक रूप शाश्वत है। धर्म का मूल रूप स्थिर है, और बाह्यी रूप परिवर्तनशील। इस प्रकार धर्म परिवर्तनशील भी है, और अपरिवर्तन शील भी।

प्रश्न—स्वर्ग और नरक के विषय में आप के क्या विचार हैं ?

समाधान—स्वर्ग और नरक स्थान विशेष रह, इस में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता। किन्तु, य जीवन का स्थिति विशेष भी हैं—इस से इन्कार नहा होना चाहिए।

प्रश्न—सुख और दुःख का वास्तविक व्याख्यान क्या हो सकता है ?

समाधान—सुख और दुःख की कोई निश्चित और निर्णय

रित व्याख्या करना आसान नहीं है। क्योंकि इस सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों के अनुभव विभिन्न होते हैं। एक का सुख दूसरे को दुःख रूप भी हो सकता है। और एक का दुःख दूसरे को सुख भी। अतः सुख दुःख की कोई स्थिर व्याख्या नहीं की जा सकती। हाँ, सुख दुःख की इनकी परिभाषा की जा सकती है, कि अनुकूलता सुख है, और प्रतिकूलता दुःख।

सङ्क्षेप में ये हैं, ये प्रश्न और समाधान, जो कविरत्न जी महाराज ने जोधपुर पत्रकार सम्मेलन में अभिव्यक्त किये।

जोधपुर

जनवरी १९-५३

पंचशील और पंच शिक्षा

वर्तमान युग में दो प्रयोग चल रहे हैं—एक अणु का दूसरा सह अस्तित्व का। एक भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक। एक मारक है, दूसरा तारक। एक मृत्यु है, दूसरा जीवन। एक विष है, दूसरा अमृत।

अणु प्रयोग का नारा है,—“मैं विश्व की महान् शक्ति हूँ, ससार का अमिल बल हूँ, भर सामने भुको, या मरो।” जिस के पास मैं नहीं हूँ, उसे विश्व में जीविन रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे अभाव में उस का सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता।”

सह अस्तित्व का नारा है—“आओ, हम सब मिल कर

चलें, मिलकर बैठें और मिलकर जीवित रहें, मिलकर मरें भी । परस्पर विचारो भेद है, कोई भय नहीं । कार्य करने की पद्धति विभिन्न हैं, कोई खतरा नहीं । क्योंकि ता भले ही भिन्न हों, पर मन हमारा एक है । जाना साथ है, मरना साथ है, क्योंकि हम सब मानव हैं, और मानव एक साथ ही रह सकते हैं, बिलख कर नहीं, बिगड़ कर नहीं ।”

परिचम अपनी जावन यात्रा अगु के बल पर चला रहा है, और पूव मह अस्तित्व का शक्ति से । परिचम दह पर शासन करता है, और पूव दही पर । परिचम तलवार-नीर में विश्राम रखता है, पूव मानव के अंतर मन में मानव की साहजिक स्नेह शीलता में ।

आन की शतनाति में विरोध है, विप्रह है, कलह है, असन्तोष और अशांति है । नीति, भले ही राजा की हो, या प्रजा की-अपने आप में पवित्र है, शुद्ध और निर्मल है । क्योंकि हम का कार्य जग कल्याण है, जग विनाश नहीं । नीति का अर्थ है, जीवन की कर्माटा, जावन की प्रामाणिकता, जीवन की सत्यता । विप्रह और कलह को यहां अयकाश नहीं । क्योंकि यहां स्वार्थ और वासना का दमन होता है । और धर्म क्या है ? मय के प्रति मंगल भावना । सब के सुख में सुख-बुद्धि और सब के दुःख में दुःख बुद्धि । समत्व योग की इस पवित्र भावना को धर्म नाम से कहा गया है । या मेरे विचार में धम और नीति सिक्के के दो बाजू हैं । दोनों की जीवन-विकास में आवश्यकता भा है । यह प्रश्न अलग है, कि राजनीति में धर्म

और नीति का गठ-बंधन कहा तक सगत रह सकता है। विशेषतः आन की राजनीति में—जहाँ स्वार्थ और वासना का नग्न ताण्ड्य नृत्य हो रहा हो? मानवता भर रही हो?

बुद्ध और महावीर ने समूचे ससार को धर्म का सन्देश दिया राजनीति से अलग हटकर यद्यपि वे नग्न-जात राजा थे। गांधी ने नातिमय जीवन का आदेश दिया—राजनीति में भी धर्म का शुभ प्रवेश कराया यद्यपि गांधी जन्म से राजा नहीं थे। यो गांधी ने राजनीति में धर्म की अग्रतारणा की। गांधी की भाषा में राजनीति वह जो धर्म से अनुप्राणित हो, धर्म मूलक हो। जिस नीति में धर्म नहीं, वह राजनीति, कुनाति रहेगी। राजा की नीति धर्ममय होती है। क्योंकि भारतीय परम्परा में राजा-याय का विशुद्ध प्रताक है। जहाँ-याय वहाँ धर्म होता ही है।-याय रहित नाति नीति नहीं, अनाति है, अधर्म है।

आज भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत की राजनीति का मूल आधार है—पंचशील सिद्धान्त। इस पंचशील सिद्धान्त के सब से बड़े व्याख्याकार हैं—भारत के प्रधान मन्त्रा पण्डित जवाहरलाल नेहरू। भारत, चान और रूस विश्व की सर्वतो महाशक्ति आज इस पंचशील सिद्धान्त के आधार पर परस्पर मित्र बने हैं। गांधी युग की या नेहरू युग की यह सब से बड़ी देन है, ससार को। दुनिया का आधी से अधिक जनता पंचशील के पावन सिद्धान्त में अपना विश्वास ही नहीं रखती, बल्कि पालन भा करती है। यूरोप पर भी धीरे धीरे पंचशील

का जादू फैल रहा है ।

मैं आप को यह बताने का प्रयत्न करूँगा, कि पंचशील क्या है ? इस का मूल यहाँ है । और यह पल्लवित कैसे हुआ ? सब से पहले मैं, राजनीति में प्रचलित पंचशील पर विचार करूँगा । भारत की राजनीति का आधार पंचशील इस प्रकार है—

राजनीतिक पंचशील

- क अखण्डता—एक देश दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण न करे । उस की स्वतन्त्रता पर आक्रमण न करे । इस प्रकार का दबाव न डाला जाए, जिस से उस का अखण्डता पर सिकट उपस्थित हो ।
- ख प्रभु-सत्ता—प्रत्येक राष्ट्र की अपनी प्रभु-सत्ता है । उसकी स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की बाधा-बाहर से नहीं आनी चाहिए ।
- ग अहस्तक्षेप—किसी देश के आन्तरिक या बाह्य सम्बन्धों में किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।
- घ सह अस्तित्व—अपने से भिन्न सिद्धान्तों और मान्यताओं के कारण किसी देश का अस्तित्व समाप्त कर के उस पर अपने सिद्धान्त और व्यवस्था लादने का प्रयत्न न किया जाए । सब को साथ जीने का, सम्मानपूर्वक जीवित रहने का अधिकार है ।
- ङ सहयोग—एक-दूसरे के विकास में सब सहयोग, सहकार

और नीति का गठ-बंधन कहा तब सगत रह सकता है। विशेषतः आन की राजनीति में-वहाँ स्वार्थ और वासना का नग्न ताण्डव नृत्य हो रहा हो ? मानवता मर रही हो ?

बुद्ध और महावीर ने समूचे ससार को धर्म का सन्देश दिया राजनीति से अलग हटकर यद्यपि वे जन्म-जात राजा थे। गांधी ने नातिमय जीवन का आदेश दिया-राजनीति में भी धर्म का शुभ प्रवेश कराया यद्यपि गांधी जन्म से राजा नहीं थे। यों गांधी ने राजनीति में धर्म की अग्रतारणा की। गांधी की भाषा में राजनीति वह जो धर्म से अनुप्राणित हो, धर्म मूलक हो। जिस नीति में धर्म नहीं, वह राजनीति, कुनाति रहेगी। राजा की नीति धर्ममय होनी है। क्योंकि भारतीय परम्परा में राजा 'याय' का विशुद्ध प्रतीक है। जहाँ न्याय वहाँ धर्म होता ही है। 'याय' रहित नाति नीति नहीं, अनाति है, अधर्म है।

आज भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत की राजनीति का मूल आधार है-पंचशील सिद्धान्त। इस पंचशाल सिद्धान्त के सय से बड़ व्याख्याकार हैं-भारत के प्रधान मन्त्रा पण्डित जवाहरलाल नेहरू। भारत, चान और रूस विश्व की सर्वतो महाशक्ति आन इस पंच शाल सिद्धान्त के आधार पर परस्पर मित्र बने हैं। गांधी युग की या नेहरू युग की यह सब से बड़ा देन है, ससार को। दुनिया का आधी से अधिक जनता पंचशील के पावन सिद्धान्त में अपना विश्वास ही नहीं रखती, बल्कि पालन भी करती है। यूरोप पर भी धारे धीरे पंचशील

का जादू फैल रहा है।

मैं आप को यह धताने का प्रयत्न करूँगा, कि पचशील क्या है ? इस का मूल कहाँ है ? और यह पल्लवित कैसे हुआ ? सब से पहले मैं, राजनीति में प्रचलित पचशाल पर विचार करूँगा। भारत की राजनीति का आधार पचशाल इस प्रकार है—

राजनीतिक पचशील

क अखण्डता—एक देश दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण न करे। उस की स्वतन्त्रता पर आक्रमण न करे। इस प्रकार का दबाव न डाला जाए, जिस से उस का अखण्डता पर सकट उपस्थित हो।

ख, प्रभु सत्ता—प्रत्येक राष्ट्र की अपनी प्रभु-सत्ता है। उसकी स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की बाधा-बाहर से नहीं आनी चाहिए।

ग, अहस्तक्षेप—किसी देश के आन्तरिक या बाह्य सम्बन्धों में किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

घ सह अस्तित्व—अपने से भिन्न सिद्धान्तों और मान्यताओं के कारण किसी देश का अस्तित्व समाप्त कर के उस पर अपने सिद्धान्त और व्यवस्था लादने का प्रयत्न न किया जाए। सब को साथ जीने का, सम्मानपूर्वक जीवित रहने का अधिकार है।

ङ सहयोग—एक-दूसरे के विकास में सब सहयोग, सहकार

की भावना रख। एक के विकास में सब का विकास है।

यह है राजनीतिक पचशील सिद्धान्त, जिस की आज विश्व में व्यापक रूप में चर्चा हो रही है। 'शील' शब्द का अर्थ, यहाँ पर सिद्धान्त लिया गया है। पचशील आज की विश्व राजनीति में एक नया मोड़ है—जिस का मूल धर्म भावना में है।

भारत के लिए पचशील शब्द नया नहीं है। क्योंकि आज से सहस्राब्द पूर्व भी अमण सस्कृति में यह शब्द व्यवहृत हो चुका है। जैन परम्परा और बौद्ध परम्परा के साहित्य में पचशील शब्द आज भी अपना अस्तित्व रखता है, और व्यवहार में भी आना है।

बौद्ध पच शील

भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए पाँच आचारों का उपदेश दिया था, उन्हें पचशील कहा गया है। शील का अर्थ, यहाँ पर आचार है, अनुशासन है। पचशील इस प्रकार है—

क अहिंसा—प्राणि मात्र के प्रति समभाव रखो। किसी पर द्वेष मत रखो। क्योंकि सब को जल धन प्रिय है।

ख मत्स्य—सत्य जीवन का मूल आधार है। मिथ्या भाषण कभी मत करो। मिथ्या विचार का परित्याग करो।

ग अस्तेय—दूसरे के आधिपत्य की वस्तु को ग्रहण न करो। जो अपना है मन्तोप रखो।

घ महाचर्य—~~...~~ से पवित्र रहो। विषय

वामना का परित्याग करो । ब्रह्मचर्य का पालन करो ।

४ मद त्याग—किसी भी प्रकार का मद मत करो, नशा न करो । सुरा पान कभी हित कर नहीं ।

उत्तराध्ययन सूत्र के २३ व अध्यायन में केशी-गौतम चर्चा के प्रसंग पर 'पच-शिक्षा' का उल्लेख मिलता है । पचशाल और पच शिक्षा में अन्तर नहीं है, दोनों समान हैं, दोनों की एक ही भावना है । शील के समान शिक्षा का अर्थ भी यही आचार है । आशक के १० व्रतों में ४ शिक्षा व्रत कह जाते हैं । पचशिक्षाएँ ये हैं—

जैन पच शिक्षा

क अहिंसा—जैसा जावन तुम्हें प्रिय है, सब को भी—उसी प्रकार । सब अपने जीवन से प्यार करते हैं । अतः किसी से द्वेष-भ्रूणा मत करो ।

ख सत्य—जीवन का मूल केन्द्र है । सत्य साक्षात् भगवान् है । सत्य का अनादर आत्मा का अनादर है ।

ग अस्तेय—अपने श्रम से प्राप्त वस्तु पर हाँ तेरा अधिकार है । दूसरे की वस्तु के प्रति अपहरण की भावना मत रख ।

घ ब्रह्मचर्य—राजित सचय । वासना समय । इसके बिना धर्म स्थिर नहीं होता । समय का आधार यही है । यह भ्रुव धर्म है ।

४ अपरिमह—आवश्यकता से अधिक सचय पाप है । समह

में परंपाटन होता है। आसक्ति बर्ती है। परिग्रह का त्याग करो।

वैदिक पंच यम

वैदिक धर्म का पंच यम, जैन पंच शिक्षा के मर्यादा समान है। भावना में भी और शब्द में भी। पंच यम का उल्लेख योग सूत्र में इस प्रकार है—“अहिंसासत्यास्तेयमलचर्या परिग्रहा यमाः।” यम क अर है सयम, सदाचार, अनुशासन।

मैं आप से कह रहा था, कि भारत का राजनीति में आज जिस पंचशील की चरनी जा रहा है-प्रचार हो रहा है। वह भारत के लिए नश नहीं है। भारत हजारों वर्षों से पंचशील का पालन करता चला आ रहा है। राजनीति के पंचशील सिद्धांत का विकास बौद्ध पंचशील से, जैन पंच शिक्षा से और वैदिक पंचयम से भावना में बहुत कुछ मिल रहा जाता है।

बौद्ध पंचशील और जैन पंच शिक्षा की मूल आत्मा सह अस्तित्व और सहयोग में है।

मानवतावादी समाज का कल्याण और उत्थान अणु से नहीं, सह अस्तित्व से होगा—यह एक ध्रुव सत्य है।

जीवन, एक कला

अनादि काल से मान्य जावने कला को विशेष स्थान रहा है। कला की एक निश्चित परिभाषा-भले अभी तक न हो सका हो-परंतु जीवन को सुंदर, मधुर और सरस बनाने की चेष्टा को जय स सृजनात् हुआ है, तब से कला भी जीवन के भव्य भवन में जाने अनजाने आ पहुची है। कला का अर्थ भोग-विलास के साधन करना एक भ्रान्त धारणा ही नहीं, अपितु कला के चथार्थ परिपोष की नाममभी भी है। यला, जीवन शोधन की एक प्रक्रिया है। कला, जीवन विकास का एक प्रयोग है। कला, जीवन यापन की एक पद्धति है, एक शैली है। भोग विलास के उपकरणों व प्रसाधना के अर्थ में कला, शब्द का

विचार और सुन्दर का अर्थ आनन्द । अर्थात् 'सत्य' शिष्य और सुन्दर, की समष्टि को ही जीवन कला कहा जाता है ।

जहाँ तक मैं समझता हूँ, जीवन का चरम ध्येय आनन्द है । यदि मानव जीवन में से आनन्द-तत्त्व को निकाल दिया जाए, तो फिर मैं पूछता हूँ, कि जीवन का अर्थ ही क्या शेष बचा रहेगा ? और यदि जीवन में आनन्द नामक कोई तत्व है, तो फिर कला की नितान्त आवश्यकता है । क्योंकि कला का उद्देश्य जीवन को आनन्दमय बनाना है । कुछ विचारक कहते हैं—“कला का अर्थ है, कला । यानी कला, केवल कला के लिए है । जीवन से उसकी कोई सगति नहा ।” मैं समझता हूँ, यह एक बड़ी भ्रान्ति है । यह नारा भारत का नहीं, विदेश का है,—जहाँ भोग ही जीवन की अन्तिम परिणति है । और चूँकि भारत में जीवन की चरम परिणति है योग ।” अतः यहाँ कला, केवल कला के लिए ही नहा, मनोरजन के लिए ही नहीं, अपितु जीवन के लिए है, भोग से योग में जाने के लिए है । भारतीय विश्वास के अनुरूप कला की निष्पत्ति जीवन के लिए हुई है । अतः कहना होगा, कि “कला जीवन के लिए है ।” दश, काल और परिस्थितिवश कला में विभेद हो सकते हैं, परन्तु कला कभी व्यथ नहीं हो सकती है ।

सौन्दर्य की ओर ढलना, मानव मन का सहज स्वभाव रहा है । मानव मानस में स्थित सौन्दर्य, केवल मानव के अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु अपने आराध्य

भगवान् को भी वह सुन्दर-वेष में सुन्दर भूषा में और सुन्दर रूप में देखने की कल्पना करता है। वीतराग को भी भक्त कवि अनुपम, अद्भुत और चरम सुन्दर देखना चाहता है

“यै शान्तरागरुचिभि परमाणुभिस्त्वं,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् ।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्या,
यत्ते समानमपर नहि रूप मन्ति ॥”

मैं समझता हूँ, इससे अधिक सौन्दर्य की उपासना अन्यत्र दुर्लभ है। भक्त अपने भगवान् को विश्व में सत्राधिक चिर सुन्दर देखना चाहता है। तभी तो वह कहता है, कि जिस शान्तराग परमाणु पुंज से आपके शरीर की रचना हुई है, व परमाणु विश्व में उतने ही थे। क्यों कि इस तिराट विश्व में आपसे अधिक रूप निर्मा में नहीं है, आपसे अधिक सौन्दर्य किसी में नहीं है। सौन्दर्य के उपकरण ही नष्ट रहे, तो सौन्दर्य कहा रहेगा ?

भले ही हम इस भक्त कवि की सौन्दर्य भावना को भक्ति का अतिरेक कह कर टाल द। परन्तु, सत्य यह है, कि सौन्दर्य की ओर झुकना मानव का सहज धर्म है। सौन्दर्यो-मुख प्रवृत्ति ही तो कला कही जाती है। अन्तर इतना ही है, कि मूर्तिव्य वादी वाहर के सौन्दर्य को देवता है, और अभ्यात्म वादी आत्मा के सौन्दर्य को देवता है। भारत के महान चिंतकों ने जीवन की सफलता में—भूलकर भी विलास की

गणना नहा की। जीवन में सौन्दर्य को भी माना, कला को भी माना। परन्तु सौन्दर्य और कला में सयम को संयोजना को वे कभी नहीं भूले। सौन्दर्य की उपासना की, पर सयम के साथ। कला की आराधना की, पर सयम के साथ, श्रान्त की कामना की, पर यह भी संयम के साथ। भारत के अध्यात्मवादी कलाकारों ने अन्तर्जगत के सौन्दर्य का मन-भर कर वर्णन किया है। गीता का विराट रूप दर्शन इस कल्पना का प्रमाण है।

राजा जनक की राज सभा में, अष्टावक्र ऋषि ज्यों ही पहुंचे, कि उन्हें देखकर समस्त विद्वान् हमने लगे—ऋषि का रूप ही ऐसा था। पर साथ में तपस्वी अष्टावक्र भी हसने लगे। विद्वानों ने पूछा—“आप क्यों हसे ?” अष्टावक्र ने मुस्कान भर कर कहा—“मैं अपनी भूल पर हसा हूँ।” मैं समझता था, कि राजा जनक अध्यात्मवादा हैं, उनके विद्वान् सभासद् भी अध्यात्मवादी होंगे। परन्तु, मैंने यहाँ आकर देखा—“यह सभा तो चर्मकारों की सभा है।” यहाँ चमड़े का रंग रूप देखा जाता है, -आत्मा का सौन्दर्य नहीं।

मुनि की वाणी में भोगवादा संस्कृति पर एक करारा व्यंग्य है। साथ ही भारत की अध्यात्म भावना में अटूट निष्ठा भी। जीवन में सौन्दर्य भी है, परन्तु उसका उपयोग योग में करो, नकि भोग में। भोग कला में नहा, योग कला में भारत का विश्वास सदा से रहा है। कला-कला में भी बढ़ा अ तर होता

है। एक प्रचीन अध्यात्मवादी कवि की वाणी में—

‘कला बहत्तर पुहप की, वा मे दो सरदार।

एक जीव का जीविता, एक जीव उद्धार ॥”

७२ कलाओं में दो कलाएँ प्रधान हैं—भोग कला और योग कला। भोग की एक सीमा है, उसके बाद योग की सीमा रेखा आती है। भोग से योग की ओर जाना, आगार से अणगार बनना, यह भारत की मूल सस्कृति है। इसमें योग कला का बड़ा महत्व है, जिसको कवि ने “जीव उद्धार” कहा है। स्पष्ट भाषा में उसे धर्म कला कहते हैं—“सव्ना कला धम्मकला जिणेइ। “धर्म फला सब से ऊची कला है।” धर्म कला, यही वस्तु सच्ची जीवन-कला है।

जीवन, एक सरिता

कवि की अलङ्कृत भाषा में— 'जीवन एक सरिता है।' सरिता की मधुर धारा सदा प्रवाह शाल रहती है। प्रवाह रुकते ही उस का मिठास जाती रहती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। अपने उद्गम स्थल से लेकर महासागर तक नित्य-निरन्तर बहते ही रहना, सरिता का सहज स्वभाव है। उस से पूछो, कि तू सदा काल बहती ही क्यों रहती है? वह सहज स्वर में कहेगी—क्योंकि यह मेरा सहज धर्म है। मेरा प्रवाह रुका कि मैं मरा। जीवन सभारण के लिए बहते रहना ही श्रेयस्वर है। देखते नहीं हो, मानव! मेरे धूल के आस-पास ये जो छोटे बड़े ताल तलैया हैं, उनके जीवन की क्या दशा है! उनका निर्मल,

स्वच्छ और मधुर जल अपने आप में बढ़ होकर सड़ने लगता है। गति न होने से, प्रिया न रहने से उनका जीवन समाप्त हो गया है। "आगे बढ़ो या मिट्टी में मिलो।" यह प्रकृति का एक अटल और अमिट सिद्धान्त है। गतिशील जीवन का मूल मंत्र है।

जो बात में अभी मरिता के सम्बन्ध में कह रहा था, मानव-जीवन के सम्बन्ध में भी वह सिद्धान्त सत्य है। कवि की वाणी में जीवित एक मरिता है। जीवन को गतिशील रखना, क्रियाशील रखना, विद्याम का एक महान् तत्पर-पूर्ण सिद्धान्त है। जीवन के विकास के लिए आवश्यक सिद्धान्त यह है, कि इस को रुकना नहीं चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु सीमा तक जीवन निरन्तर बढ़ता ही रहता है। रुकने का अर्थ है, मृत्यु।

यहूत-में लोग क्या करते हैं,—निद्रा-दशा में जीवन गति कहाँ करता है? परन्तु, यह धारणा भ्रम पूर्ण है। विचार को लिए, क्या वह की इल-बल को ही आप जावन मानते हैं? यदि यहा मात्र आप को स्वीकृत हो, तो कहना होगा—आप ने जैन दर्शन के शीघ्र विज्ञान को समझ ही नहीं? जैन धर्म कहता है, यह तो स्थूल जीवन है। मृच्छम जीवित है, मकल्प का, चित्ते अन्तर्जीवन कहते हैं। जब भले निद्रा दशा में हो, या मूर्च्छा-अवस्था में इसका सकल्प मय जीवन सदा क्रियाशील रहता है। असंक्षी प्राणी में भी अप्यवसाय तो माना ही गया है। यदि इस से इ दार होगा, तो फिर पाप, पुण्य और धर्म की व्यवस्था से भी

आप को इन्कार करना होगा। प्राणी बाहर में चाहे चेष्टा रहित दीर्य रहा हो, किंतु उस के अन्तर में सदा सकल्प और अध्यवसायों की एक विराट हल चल रहती है। आपने मुना ही होगा, एक तटुल मच्छ महा मच्छ की आँसु के कोर पर बैठा बैठा ही अध्यवसाय के ताने-बाने से सातवाँ नरक का प-ध बाँध लेता है। बाहर में भले हा उसका क्रिया न हो, गति न हो ? पर अन्तर में उस के एक महान् हृद् चलना रहता है। वह प्राणी के अन्तर जीवन की गति है, क्रिया है। प्रसुप्त दशा में मूर्च्छा का हालत में भी प्राणी अन्तर क्रिया करता ही रहता है। कभी स्थूल जावन के बेचटा रहित होने पर भी सूक्ष्म जीवन जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सकल्प और अध्यवसाय कहते हैं—सदा प्रवाहित ही रहता है। अन्तर जीवन की हल-चल कभी धन्द नहीं होती ?

इस विषय पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करें, ठी यही तथ्य निकलता है, कि 'जीवन सदा गतिशील और क्रियाशील हा रहता है। जैन शास्त्र में इस बात का पर्याप्त वर्णन आता है, कि "आत्मा न गति और क्रिया होती है।" गति व क्रिया 'आत्मा का धर्म है। ससारी जीवों में ही नहीं, सिद्धों में भी स्वरमण रूप क्रिया रहती ही है। क्योंकि क्रिया और गति आत्मा का धर्म है। वह सम से अलग नहीं हो सकता। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि जीवन सदा क्रियाशील है, गतिशील है। क्रिया शील रहना ही ज्ञान का सहज धर्म है।

हैं, तो कवि की वाणी में जीवन एक सतत प्रवाह शील सरिता के समान है।

मैं आप से कह रहा था, कि जीवन एक हल चल है, जीवन एक आन्दोलन है, जीवन एक यात्रा है। यात्री यदि चले नहा बैठा रहे तो क्या वह अपने लक्ष्य पर पहुँच सकेगा। नहा, कदापि नहीं। जगत् का अर्थ ही है—नित्य निरन्तर आगे बढ़ने वाला। पेड़ जब तक प्रकृति से समुक्त होकर बढ़ता है, तब तक प्रकृति का एक-एक कण उत्तक पोषण करता है। जब उस का विकास रुक जाना है, तो वही प्रकृति धीरे धीरे उसे नष्ट भ्रष्ट कर देती है। मानव जीवन का भी यही हाल है। जब तक मनुष्य में गति करने की क्षमता रहती है, तब तक उसकी स्वाभाविक शक्ति के साथ प्रकृति की समस्त शक्तियाँ भी उस के विकास में सहयोग देती हैं। जब तक उपादान में शक्ति है, तब तक निमित्त भी उसे मन शक्ति देते हैं। मनुष्य का फल्याण इसी में है, कि वह लोक जीवन के साथ अपनी अन्त शक्ति का संयोग स्थापित करता रहे, इसी को जीवन जीना कहते हैं। महाकवि प्रसाद का भाषा में कहना होगा—

“इस जीवन का उद्देश्य नहीं है,

शान्ति भवन में टिक रहना।

किन्तु पहुँचना उस सीमा तक,

जिस के आगे राह नहीं है ॥”

मैं अभी आप से कह रहा था, कि चलते रहना, मनुष्य का

मनुष्य घम क्यों है ? जीवन फोड़ पड़ा नहों, बल्कि एक यात्रा है। मनुष्य जीवन की परिभाषा करते हुए कवि कहता है—

“समझे अगर इंसान तो,

दिन-रात मफ़र है।”

अर्थात् जीवन एक यात्रा है, मनुष्य एक यात्री है। लोक मार्ग में घड़ स्वच्छा से लड़ा नहों रह सकता ? उम्र, या-सो आगे बढ़ना चाहिए या मर मिटना होगा। क्योंकि जीवन एक मरन है। सपर रहने वाला हा यहा पर जाविन रह सकता है। गतिशाल होना ही यस्तुत जावन का लक्षण है। उपनिषद् का एक ऋषि कहता है— ‘शरवन्मनयो भवेन्’ ध्रुप से छूटा वा उ सीधे लक्ष्य म जाकर टिकता है। मनुष्य को भा अपने लक्ष्य पर पहुच कर हा विराम करना चाहिए। घोर पुरुष वह है, जो कभी पय-आघात्रों से व्याकुल नहों बनता। वह अपने जीवन का यात्रा म मरना के साथ गाता है—

‘पन्थ होने दो अपरिचित,

प्राण रहने दो अकेला।

और होंगे चरणहार,

अन्य हैं जो लौटते,

दे, शूल को सकल्प सारे ॥”

सच्चा यात्री आग घड़ता है। उसके मार्ग में चाहे पूल धिड़े हों, या शूल गड़ हों। वह अपने संकल्प का कभी परि-

त्याग नहीं कर सकता। पथ-सकटों को रोक कर अपने लौटना, धीरत्व नहीं।

महावीर आगे बढ़े, तो बढ़ते ही रहे। अनेक कष्टों को प्रतिबुद्ध सकट, उपसर्ग और परीतिह आए पर वह हिलने से विचलित नहीं हुए। भक्त की भक्ति तुम नहीं हूँ। मैं विरोधी का विरोध उन्हें रोक नहीं सका। इन्द्र के रोने नहीं, संगम आया, तो रोय नहीं। बढ़ते रहना उनके सनदय था। सगर का सागरा रुका नहीं। मधुर के मधुर मधुर स्वर लहरी बस मस्त योगी को मोह नहीं। विरोध के रोध को यह देख नहीं सका। नुस्ते के खोले की खोच में चला, तो चलता हा रहा। और शूल दोनों समान थे।

धन्ना का जावन तो आप ने मुना हो होगा। जीवन में जितना बढ़ा भोगी था, उस से बढ़ा महायोगी। अपनी पत्नी सुभद्रा की यह सिंहराज जागृत हो गया। दिशा दख भी लौटकर भी नहीं देखा। नित्य निरन्तर पर बढ़ता ही गया।

महापुरुषों के जीवन से हमें असाह और स्फूर्ति मिलता है। आशा स्वप्नवत् है। जीवन सघर्ष यात्रा की आवश्यकता है। जीवन का

एक कदम भर चलो । पर चलते ही रहो । यही सिद्धान्त है, लक्ष्य को प्राप्त करने का । जग जीता बढने वालों ने । यह जगत का एक अमर सिद्धान्त है । मैं आप से कह रहा था, कि जीवन एक सरिता है । उसका सौन्दर्य, उसका माधुर्य सग गति शील और प्रियाशील बने रहने में ही है ।

जीवन के राजा बनो, भित्तारी नहीं

भारत के समस्त धर्मों का सार है—तप और जप। जिस जीवन में तप नहीं, जप नहीं, वह जीवन क्या? तप से जीवन पवित्र होता है और जप से जीवन बलवान बनता है। तन से तप करो, और मन से जप करो। तप और जप से जीवन पूर्ण होता है। वस्त्र मलिन होता है, तो उसे स्वच्छ और साफ करने लिए दो चीजें जरूरी हैं—जल और साबुन। अकेला जल भी कपड़े को साफ नहीं कर पाता, और अकेला साबुन भी व्यर्थ होता है। दोनों के संयोग से ही वस्त्र की सशुद्धि सम्भव रहती है। वस्त्र दोनों से शुद्ध होता है।

आत्मा अनन्त काल से माया वासना और कर्म के संयोग

से मलिन हो गया है। अपवित्र और अशुद्ध हो गया है। उसे पवित्र और शुद्ध करना - मनुष्य का परम कर्तव्य है। आत्मा की सशुद्धि का अमर आधार है—तप और जप। तप जन है, जप साधुन। तप और जप के संयोग में आत्मा पवित्र और निर्मल होता है। तप का अर्थ है, अपने आप को तपाना, और जप का अर्थ है, अपने आपको पहचानना। पहले तपो, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करो। भगवान महार्घार पहले तपो थे, बाद में उन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया। भक्त से भगवान यों बना जाता है।

मनुष्य महान् है, क्योंकि वह अपने तन का स्वामी है, मन का स्वामी है, अपनी आत्मा का राजा है। जो अपने जीवन में इंद्रियों का दास बनकर रहता है, मर का गुलाम बनकर जीता है, और तन की आवश्यकताओं में ही उलझा रहता है, वह क्या तो तप करेगा, और क्या जप करेगा ? क्या आत्मा को पहचानेगा ? इंसान जब तक अपनी जिंदगी का द्वादशाह नहीं बनता, भित्तारा बना फिरता है, तब तक उत्थान की आशा रखना निरर्थक है। अपने जीवन के रक्त क्या रक्त साधना करेगा ?

एक भित्तारों भाग्य योग्य से राना बन गया। सोने के सिंहासन पर बैठ गया। तन को सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण से अलङ्कृत कर लिया। सोने के थाल में भोजन करता, सोने के पात्र में जल पीता। हजारों हजार मेयक सेवा

म हाजिर रहते। चलता, तो छत्र और चमर होते। रहने को मन्व्य भवन। जीवन म अर्थ क्या कमी थी? चारों ओर से जय जयकार थे। किंतु यह क्या? मन्त्री आता, तो डरता है। सेनापति आता है तो, कापता है। नगर के सेठ-साहूकार आते तो सब पछा जाता है, जिन सेठ-साहूकारों के द्वार पर कभी यह भिक्षा पात्र हाथ म लेकर द्वार द्वार मटफटा फिरता था—आज व उसके सामने हाथ जोड़कर रखे थे, पर फिर भी वह भय भीत था। कारण क्या था? वह तन का राजा जरूर था, परंतु मन का भिखारी ही था। उसका मन अभी राजा नहीं बन पाया था। सत्ता के उच्च सिंहासन पर आरूढ़ होकर भी वह अपने आप को अभी तक भिखारी ही समझता था। तन से राजा होकर भी वह मन से भिखारा ही था।

मैं कह रहा था, कि समाज में इस प्रकार के भिखारी राजाओं को कमा नहीं है। इनारा मनुष्य अपने तन के गुलाम है, मन के दास है, सम्पत्ति, सत्ता और गति के दास है। घर में अपार धन राशि है। परन्तु केवल तिजोरियाँ में बंद करके धूप दाप देने को। जीवन में वे धन के दास बनकर रहे, स्वामी नहीं बन सके। धन मिला तो क्या हुआ? न स्वयं ही भोगा और न ममाज या राष्ट्र के कल्याण के लिए ही दे सके।

शक्ति मिली, सत्ता मिली? पर हुआ क्या? अपने स्वार्थ का पोषण किया। अपने को सुन्या बनाने के प्रयत्न म रहे।

अपनी समृद्धि के लिये दूसरों के जीवन का अन्याय किया। बनना चाहिये था, दीन-अनाथ रक्षक, धन बैठे भक्षक। तलवार थी, रक्षण के लिये, पर करने लगे दीन जनो का सहार। सत्ता मिली, पर किया क्या ? उत्पीड़न ही करते रहे न।

विद्या मिली, शिक्षा मिली, ज्ञान मिला ? पर हुआ क्या ? विवाद करते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे, लड़ते ही रह, जीवन भर। अपना पाण्डित्य प्रदर्शन करते रहे। जनता का अज्ञान दूर नहीं कर पाए ? जनता को स-मार्ग नहीं बता सके, धर्म गुरु भी बने, परन्तु पन्था के नाम पर पोथियों के नाम पर सघर्ष करते रहे। सत्य कहने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो क्या धर्म गुरु रहे ? अपने अपने विचारों के खूटों से बंधे पड़े रहे, पय और मतों की बंधियों में बंधे रहे। सत्य को परखा नहीं, परखा भी तो जीवन में उतार नहीं सके। हजारों पोथियों का भार दाते रहे, शास्त्रों के नाम पर, धर्म ग्रन्थों के नाम पर। पर सार क्या निकला ? आचार्य के शब्दों में मुझे कहना होगा—

“विद्या विधादाय, धनं मदाय,

शक्तिं परेषा परिपीडनाय”

विद्या मिली, प्रकाश नहीं पा सके, केवल याद ही करते रहे— ये ज्ञान के गुलाम हैं, विद्या के भिखारी हैं। धन मिला, न स्वयं भोग सके और न दे सके— धन मद और अर्थ अहंकार ही करते रह—ये धन के गुलाम हैं। शक्ति और सत्ता मिली,

न्याय और नीति के लिये पर उत्पीड़न ही करते रहे—ये शक्ति और सत्ता के गुलाम हैं। राजा बने, पर अन्त में भिखारी ही रहे। मैं कह रहा था, कि अपने जीवन के ये कगले भिखारी क्या विकास करेंगे ? क्या अपने को सभासुते ? जीवन एक विशाल राग्य है। यदि हमारा प्रभुत्व हमारे तन पर नहा चलता, मन पर नहीं चलता, तो हम कैसे राजा ? यदि हम तन और मन के गुलाम बने रहे, तो जीवन राज्य में उस भिखारी राजा से अधिक कीमत हमारी क्या होगी ?

एक दार्शनिक स पूछा गया—“सफल जीवन की व्याख्या क्या है ?” उसने मुस्मान भर कर कहा—“तुम मनुष्य हो, मनन शील हो, जरा मनन करो, व्याख्या मिल जायगी।” मनुष्य जब जन्म लेता है, तब रोता हुआ आता है। क्यों ? इस लिए कि यह विचार करता है—“हिमालय जैसे कर्तव्य के भार को मैं उठाता हुआ, किम प्रकार अपने जीवन को सफल कर सकने में समर्थ बनूंगा ?” परन्तु परिवार वाले हसते हैं। इसलिए कि यह हमारे घर के अधेरे को दूर करेगा। घस, कुल और जाति का नाम करेगा। हमारे जीवन का आधार और सहारा रहेगा। हमें रक्षण और सहयोग देगा। जीवन यात्रा की समाप्ति पर मनुष्य हसता जाए, और दूसरे रोते रहें, और कह, कि आज परिवार समाज और राष्ट्र की बड़ी क्षति हुई है। मनुष्य क्या था, वास्तव में देव था। उसने परिवार को स्वग बनाया। समाज को स्वग बनाया। राष्ट्र को

स्वर्ग बनाया । यह एक सफल जीवन की व्याख्या है, सफल जीवन की परिभाषा है । और यदि मृत्यु के क्षणोंमें हम लोग रोए और ससार हंसे, तो यह हमारे जीवन की फरारी हार है' एक बहुत बड़ी असफलता है ।

जलती आग न लकड़ी को डालो और सोने को भी । फिर देखो, क्या होता है ? लकड़ी न सुह काला होगा और सोने की चमक दमक बढेगी—यदि वास्तव में वह सोना है, तो । जीवन में पहले तपो और फिर दमको— यह अमर सिद्धान्त है । जीवन सफलता का रहस्य यहीं पर है । दूसरा को सुखी करने वाला क्या कभी दुःखी रह सकता है ? कदापि नहीं । भारत का एक महान् दार्शनिक कहता है—“हरिरेव जगद् जगदेवहरिः ।” अपनी आत्मा को जगत् में देखने वाला और सम्पूर्ण जगत् को आत्मा में देखने वाला—कभी अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता । क्योंकि वह निरन्तर तप और जप से अपने जीवन को शुद्ध निर्मल और पवित्र बनाता रहता है । जीवन की पवित्रता, जीवन की विमलता और जीवन की विशुद्धता ही—जीवन की सर्वतोमुखी महान् सफलता मानी जाती है ।

दिशा के बदलने से दशा बदलती है

एक सन्त से किसी जिज्ञासु सञ्जन ने कहा—“महाराज, मेरी नशा कैसे सुधरे ? घर में धन से और जन से सर्व प्रकार का आनन्द है। प्रभु कृपा से किसी वस्तु की कमी नहीं। फिर भी न जाने क्यों ? जीवन में शान्ति एवं सुख के मधुर झरोके का आनन्द नहा मिलता। चित्त सदा भटका करता है। “चेष्टा-सृष्टिनिरोधः” इस योग सूत्र के अनुसार अपनी चिन्तना-शक्ति का निरोध करने का प्रयत्न करता हूँ, परन्तु सफलता का कुछ दर्शन नहीं हो पाता ?

सन्त ने भक्त की कथन-कथा सुनकर कहा—“अब दशक क्या साधना करते रहे हो ?” भक्त ने व्याज और अज्ञान के

स्वर में कहा—“साधना एक क्या, अनेक फी हैं। कभी योग की, कभी वेदान्त की, कभी भक्ति की। किन्तु शान्ति और आनन्द किसी में नहीं भिन्न। चित्त की दशा जरा भी बदली नहीं। सत् ने गर्भीर होकर कहा—“महासागर की तूफानी तरल तरंगों पर नाचने वाली नौका के समान तिनका जीवन चल है, उन के भाग्य में शान्ति और आनन्द कहा ? हर्ष और वल्लास कहा ? वरस, यदि जीवन में शान्ति और आनन्द के मधुर लणों की कामना हो, तो पहले अपने जीवन की दिशा को बदलो, दशा बदलते विलम्ब नहीं लगेगा। जीवन नौका को स्थिर करो। अपना एक ध्येय, एक लक्ष्य स्थिर करो। बिना ध्येय के क्या इधर और उधर भटकने से क्या कभी दशा सुधर सकती है ?

मैं समझता हूँ, सन्त का समाधान सत्य के अति निकट है। जीवन की दिशा बदलने से दशा भी बदल जाती है। मूल बात है, दिशा बदलने की। पहले विचार करो, क्या बनना चाहते हो ? राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, या रावण, कस, गोशालर, देवदत्त ? कवि के शब्दों में—

“जो विचारो, सो बना लो,

दय भी सैतान भी।”

मनुष्य देव भी बन सकता है, और दैत्य भी ? योग वासिष्ठ ने कहा गया है—“मानस विद्धि मानवम् ।” मनुष्य मनोमय है, सकल पमय है। जैसा भी सोचेगा, बनना जाएगा। आवश्यक-

कता इस बात की है, पहले वह अपना ध्येय स्थिर कर ले, फिर स्वीकृत पथ पर मनुष्य कदमों से निरन्तर बढ़ता रहे। ध्येय की स्थिरता से मनुष्य की विश्वी शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं। उस की शक्ति का सन्तुलन हो जाता है। गांधी एक दिन संसार का सर्वमाधारण मानव ही था। परन्तु उस ने अपनी सकल्प शक्ति के बहुमुखी स्रोत को एक दिशा दी, एक मार्ग दिया। लम्बी साधना करता रहा। अपने विश्वास और ऋसाह को मरने नहीं दिया। आज का संसार गांधी को मानव ही नहीं, महामानव तक भी कहता है। अपनी दशा, अपनी स्थिति स्वयं मनुष्य के अपने हाथ में रहती है, चाहे जैसी बना सकता है।

कोई मञ्जन अपने घर से निकलता हो, वहाँ जाने के लिए। मार्ग में मित्र मित्रा। पूछा—कहाँ चले जा रहे हो? उत्तर मिला—कहाँ नहीं, यों ही चलता आ रहा हूँ। आप इस व्यक्ति को पागल के भिषा और क्या कहेंगे? परन्तु वास्तविकता तो यह है, कि संसार इस प्रकार के पागलों से भरा पड़ा है। जिन्दगी के हर मोर्चे पर आप का इस प्रकार के पागलों की एक बड़ी फौज मिलेगा। जीवन के क्षेत्र में चलते चले जा रहे हैं। न दिशा का पता है, न लक्ष्य का ज्ञान है, न ध्येय का भाव है। मैं पूछता हूँ आप से? ऐसे लोगों की दशा कैसे सुधरेगी? शान्ति और आनन्द के सघन मेघा की जीवन-क्षेत्र में क्या कैसे होगी?

सामायिक कर रहे हैं, पर पता नहीं सामायिक क अर्थ

का ? पौषध कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं पौषध का। जप तप करते हैं, पर बोध नहीं जप-तप करी की त्रिधि का। धायक कहलाते हैं, पर भान नहीं है धायक के क्या कर्तव्य हैं ? साधु बन गए हैं, पर साधुत्व का परिबोध नहीं है। धर्म किया करते हैं, पर इसलिए कि यह हमारी कुल परम्परा है। क्षेत्र में सन्त पधार है। दर्शन करने और प्रवचन सुनने जाना ही पड़ेगा—भले मन में छत्साह और तरंग न हो—क्योंकि इस धर्म क्रिया को हमारे पुरखे इसी रूप में करते चले आ रहे हैं। धर्म भी एक कुल परम्परा ही बन गया है। साधु को धान देना है। आहार का, पाना का, वस्त्र का और पात्र का। साधु घर पर आया हो, तो कुछ न कुछ दाना ही पड़ेगा—भले वह दय वस्तु साधु के स्वास्थ्य के अनुकूल न हो पर साधु का पात्र घर से खाली न लौटे। साधु को आश्रय-रता हो या नहीं हो, इस बात को साधु जाने। पर पात्र में डालना धर्म है।

बहिनो में तो इन दिशा में और अधिक अज्ञान अंधरा है। तप हो, जप हो, धर्म हो, क्रिया काण्ड हो। वे करती ही रहती हैं। उस क्रिया के पीछे क्या भावना है ? क्या विचार है ? क्या रहस्य है ? इस विषय जागृति से उन का कोई लगाव नहीं रहता। पयुपण्य पर आया कि उन में तप करने की भावना बलवती हो जाती है। बेला, तेला, चोला, पचोला, और अठाई तक दौड़ लगती हैं। काना-फूँसी आरम्भ हो जाती है। मेरी सास, ननद और सहलिया अठाई तप जा पहुँचा हैं। मैंने

अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये क्या मममेंगी, मुझे। अब मैं भी अठाई करूँ। मासरे और पीहर में एक हल-चल पैदा होगी। पीहर से सुंदर वस्त्र, चमकीले आभूषण और सहेलियों के मधुर गीत-इस तप के बिना नहीं मिल सकते। मैं न करूँगी तो सहेली क्या कहगी? भले गिर पड़ कर ही रात दिन काटने पड़, पर इस वर्ष अठाई अवरय करना पड़ेगी। गाने बाजे के साथ जाकर व्याख्यान के बाव में गुरु महाराज से पचबूंगा? मास सुसर का आराप और लोगों का 'धन्य धन्य' की भड़ी। कितना आनन्द है?

मैं समझना हूँ, इस प्रकार के तप में, जरा में, धर्म-साधना में देह-दमन भले ही हो, आत्म-दमन नहीं है, मनोमथन नहीं है, विवेक नहीं है, जीवन की एक महा दिशा नहीं है। जीवन का लक्ष्य स्थिर नहीं है। जीवन का ध्येय नहीं बना है। भेड़िया चाल में एक परम्परा हो सकता है, पर धर्म नहीं। धर्म की साधना के लिए स्थिरता का विरोध आवश्यकता है। मन को स्थिर करो। बुद्धि को स्थिर करो। आत्मा को स्थिर करो। जब जीवन में इस का निश्चय ही नहीं, कि करना क्या है? तब मन स्थिर कैसे हो? तरल लहरों की ताल पर नाचने वाली नौका के समान जो व्यक्ति इन सत्तर सागर में घड़े चले जाते हैं, उन का जीवन भा क्या जीवन है? गंगा गद्गगा-दास और यमुना गए यमुना दास। जीवन की यह स्थिति खतरनाक है। उपाध्याय यशोविजय जी अपने अध्यात्म ग्रन्थ ज्ञान सागर में कहते हैं—

„वत्स, किञ्चलस्यन्तो,

भ्रात्वा भ्रान्त्य विपीदसि ।

निधिं स्वसन्निधानेव,

स्थिरता दर्शयिष्यति ॥”

साधक ! मुग, शान्ति और आनन्द की खोज में चबल घना क्यों इधर उधर भटक रहा है ? तिन न और उदास क्यों बना है ? शान्ति, सुख, और आनन्द का अक्षय निधि तेरे पास ही तो है, पगने । क्यों व्यर्थ में भटक रहा है ? हीरे का खान तेरे पास ही है—

‘पास हीरे हीरे की खान,

खोजता रहा फिर नादान ।”

हाँ, अपने आप को स्थिर कर । चित्त को शांत रख । “स्थिरो भव, “वह स्थिरता हा तुझे अक्षय आनन्द दे सकेगी । अपने पास अक्षय भण्डार होने पर भी तू क्यों खेद खिन होता है ?

प्रमन्न चन्द्र मुनि का वर्णन आप ने सुना होगा । कितना तपस्वी था ? कितना त्यागी था ? और कैसा था, ध्यानी तथा मौनी ? उसका ध्यान मुद्रा को देखकर राजा श्रेणिक भी कितना प्रभावित हुआ था ? मन को साधे बिना ऐसा ध्यान नहीं किया जा सकता ? यह उसे विश्वास हो गया था । अपने वाहन से उतर कर मुनि के चरणों में सभक्ति बंधना करता है । फिर भगवान् महावीर के चरणा में आकर पूछा, तो स्थिति भिन्न थी । वह

मुनि देह में स्थिर अवश्य था, किन्तु अन्तर में भटक रहा था। मुनि ने अपने जीवन कल्याण के लिए जिस दिशा का निश्चय किया था, उससे भटक कर वह बहुत दूर चला गया था। बिल्कुल उल्टा दिशा में ही। उत्थान पतन की ओर चल पड़ा था। फिर शान्ति और आनन्द कहा था? कथाकार यह कहता है—ज्यों ही मुनि अन्तर में जागा, कि अपनी दिशा बदल ली। फिर सही दिशा पर लौट आया। दिशा बदली, कि दशा भी बदल गई। नाटको होने होते बवा, इतना ही नहीं, बल्कि अमरत्व के पथ पर लग गया। अजर, अमर और शाश्वत सुख को अधिगत कर लिया।

भगवान् महावीर ने कहा—साधक! तू पहले अपने आप आप में स्थिर हो जा। अपना एक ध्येय बनाले। एक लक्ष्य चुनले। अपनी एक दिशा पकड़ले। फिर सुन्दर सकल्प से उस ओर बढ़ा चल। इस जीवन-सूत्र को याद रख—“लक्ष्य स्थिर किए बिना, कभी यात्रा मत कर। पहले सोच, समझ और फिर चल—चलता ही चल। जीवन में चलने का बड़ा महत्व है; परन्तु किधर चलना है, और कैसे चलना है। इसका भी तो जरा निश्चय करलो।

असत्य से हट, और सत्य की ओर चल। सत्य जीवन का परम सिद्धान्त है। पर गति है। सत्य स्वर्ग का सोपान है, और मुक्ति का परम साधन। सत्य जीवन का सही और सीधा रास्ता है। सत्य का मार्ग ही सन्मार्ग है। सत्य जीवन की सही

दिशा है, वे छटके बढ़ा चल । सत्य के प्रकाश में किसी प्रकार का भय नहा है । मृत्यु का उपासक कभी जीवन में गलत दिशा में नहीं जाता । क्योंकि मृत्यु का प्रकाश उसके साथ रहता है ।

अज्ञान के अन्धकार से निकल, और ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रगति कर । ऋषि की वाणी में "आरोह तमसो ज्योतिः ।" अन्धकार से निकल प्रकाश की ओर बढ़ा चल । ज्ञान का मार्ग प्रकाश का मार्ग है । जीवन के जागरण का मार्ग है ।

दुराचार से दूर हो, सदाचार का ओर अमसर होता जा । समय, सदाचार और मयादा के बिना जीवन एक शून्य बिन्दु के सिवा और कुछ भी नहीं है । स्वतंत्र होना ठीक है, पर स्वच्छन्द मत बन । जो मयादा का पालन करता है, वस्तुतः वह मनुष्य है । पशु जीवन में एक भी मयादा नहा होता । परन्तु मनुष्य जीवन मयादा रहित नहीं रह सकता । समय, सदाचार, अनुशासन और मयादा की ओर बढ़ना, वास्तव में मनुष्यता की ओर बढ़ना है । जीवन का सदा दिशा का ओर चलना है । अपने लक्ष्य और ध्येय की ओर चलना है ।

जैन धर्म का अपना भाग में हम कह सकते हैं, कि मिथ्यात्व से हटकर सत्यत्व का ओर बढ़ना, अज्ञान से सभ्यज्ञान की ओर बढ़ना, और मिथ्या चारित्र्य से सभ्यक् चारित्र्य की ओर बढ़ना वस्तुतः प्रगति का आरम्भ है । अपने स्थिर लक्ष्य की ओर बढ़ना है । सुख, शांति और आनन्द का यही मार्ग है । अपनी दिशा बदलो, ~~दुःखों~~ ^{सुखों} का यही मार्ग है ।

:१००

भक्त से भगवान्

अभी अभी मेरे से पूर्व प्रवक्ता आरके सामन भक्त और भगवान का वर्णन कर रहे थे। भारत का दर्शन और भारत की धर्म परम्परा भक्त और भगवान के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहते सुनते हैं। भक्त के जीवन का लक्ष्य क्या है ? उपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर की ओर जाना ? दोनों दृष्टिकोणों में बड़ा अन्तर है।

एक भक्त भक्ति में मस्त है। उसके चारों ओर अ धकार फैला है। द्वेष की बिनगारियों उद्भूल रही हैं। हिंसा का ऋभावात चल रहा है। घृणा और नफरत के दायालन से वह दग्ध बना रहता है। भक्त भगवान से प्रायना करता है, प्रभु से विनय

विनम्र स्वर में कहता है।

“तमसो मा ज्योतिर्गमय,

असतो मा सद्गमय,

मृत्योमा अमृत गमय।”

भक्त कहता है—“भगवन् मुझे अज्ञान के अन्धकार में परिभ्रमण करते करते अनन्त काल हो गया, अब मुझे प्रकाश का मार्ग बतलाओ। मुझे अमृत्यु के विनाशक मार्ग से हटाकर सत्य के प्रकाश मय मार्ग में स्थिर करो। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर जाने का मार्ग बताइए। कर्थादि जन्म और मरण अनन्तकाल से होता चला आ रहा है। प्रभो! मुझे जीवन कल्याण का सही मार्ग बताइए।

मैं अभी धार से भक्त और भगवान के सम्बन्ध की खोज कर रहा था। जैन धर्म और जैन दर्शन द्वैत मार्ग को पम द नहीं करता। वह द्वैतता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म यह नहीं मानता, कि भक्त् भक्त ही रहेगा, वह अनन्त काल तक संसार में भटकता ही रहेगा। वह सदा वास्त ही बना रहेगा, कभी स्वामी नहीं बन सकेगा? इस प्रकार की वास्त्य भक्ति में जैन धर्म का विश्वास नहीं है। जैन धर्म का तो यह ध्रुव सिद्धान्त है, कि प्रत्येक भगवान आत्मा ही है, हर साधक सिद्ध हो सकता है, भक्त् भगवान बन सकता है। हरेक आत्मा परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा में महान् ज्योति जल रही है, प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता।

अन्तर में से ही उद्बुद्ध होता है, प्रकट होता है। आनन्द और शांति का महासागर हर साधक के अन्तर मानस में ठाठे मारता रहता है। प्रत्येक साधक का प्रसुप्त चैतन्य जाग उठता है। तभी वह भक्त से भगवान बनता है। कपाय युक्त से कपायमुक्त हो जाता है। रागी से वीत रागी हो सकता है। बुद्ध से विराट, लघु से महान् और अणु से महत् बनते में ही साधक की साधना का मूल्य है, महत्त्व है। भक्त और भगवान् में क्या अन्तर है? आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? इस विषय में एक कवि कहता है —

“आत्मा परमात्मा में,
कम ही का भेद है।

काट दे गर कम,
तो फिर भेद है, न खेद है।”

साधना के इस विराट पथ पर सब भी चलना है, और गृहस्थ भी गति कर सकता है। श्रावक और श्रमण, गृहस्थ और मन्त दोनों के जीवन का लक्ष्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है। बुद्ध ब्रह्मा का अन्तर भले हा रहे, आगे नीचे का अन्तर भले ही रहे। एक तेज गति में बढ रहा है, तो दूमरा मन्द गति से। परन्तु दोनों का पथ एक है, सलक्ष्य एक है—उसमें कोई अन्तर नहीं।

अभी एक मुनिजी आप से प्रेम के सम्बन्ध में कह रहे थे। यह निरिचत कि जब तक प्रेम नहा होगा, भक्ति ~

दमर नहीं आ सकता। जिस मानव जाशने के अन्दर प्रेम नहीं, मंह नहा, घृणा, द्वेष और स्वार्थ की आग जलती रहती है वह मानव जीवन चेतना हान है, प्राण रहित है, मुरा है। सदुभाव और वात्सल्य के अभाव में सम्पूर्ण क्रिया काण्ड— भले ही वह किनना भी ऊँचा क्या न हो ? किन्तु वह अक शून्य विन्दु के समान है। जीवन-र-या ए म उत्तरा बुद्ध भी उपभोग नहीं। जैन सत्सुते के महान् दार्शनिक और भक्त आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भगवान् की स्तुति करते हुए कहा है—

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि,

नून न चैनसि मया प्रिष्टोऽपि भक्त्या ।

जाताऽस्ति तेन न इव या दुःखयः

यस्मात् क्रिया प्रतिक्रान्ति न भावशून्या ।

आचार्य कहता है—रे मन क्या तू ने भगवान् का नाम अभी सुना है ? नहा, अनेक बार सुना है, अनेक बार जपा है, अनेक बार दर्शन भी किया है, भगवान् का, भक्ति और स्तुति भी की है फिर भी ऐसी स्थिति क्यों ? जीवन की साध पूरी क्यों नहीं हुई ? आचार्य कहता है, सब कुछ किया, परन्तु भावना शून्य होकर किया। भावना न हो, और भक्ति की जाए, तो उस का कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं। भावना रहित जप और तप भावना शून्य क्रिया काण्ड, भावना विकल भक्ति और पूजा व्यर्थ होती है। क्यों कि उस में प्राण नहीं रहता। आत्मा रहित शरीर के सदृश वह तो शय मात्र हो रहता है। यह तो

जावन का एक परखा हुआ सत्य है, कि चेतना रहित शरीर से कभी प्यार नहीं किया जाता। उसे घर में स्थान नहीं रहता। शमशान में ले जाया जाता है, भस्म करनेको, जलान को। इसी प्रकार भावना रहित भक्ति भी निरर्थक ही है। उससे जीवन की साध पूरी नहीं होती।

जल में पड़े पत्थर पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता। मने ही वह हजार वर्ष तक भी क्या न पड़ा रहे? डभी जल में जब बस निमित्त पुत्तलिका डाली जाता है, तो वह मींग जाती है। उस के कण-कण में जल रम जाता है। परन्तु सूत्र जाने पर उस की क्या दशा रहती है? गीला रहने पर तो फूट्टा रूखा है, सूखने पर मिछुड़ जातो है। जमा जल में मिसरी डालो, ता क्या होता है? जल के कण-कण में वह अपने आत्को आमसान् कर डती है। ससार म मनुष्य भी तीन प्रकार के हैं— एक व निन पर उपद्रवां का अमर नहीं होता, दूसरे वे जो सुन्दर समय तो नम्र रहत हैं, परन्तु घाट में म्मह शून्य हो गते हैं, और तीसर व जो एक धार धम को ग्रहण करने पर डनी छोड़त नहीं। उनके चारन जल में धर्म की मिसरी चुनकर पड़ म्मड हो जाता है।

जब हम आन के भक्ता को दरगत है, मान्म पड़ता है, कि य भक्ति क मागर म पत्थर की तरह पडे रहते हैं। भक्ति परते-करत बूडे हो जाते हैं, पर उनका अभिमान नहीं टूटना द्वेष और घृणा को मन से दूर नहा कर पाते। यय सा छेड़ने

ही उनका दिमाग अपने काम में नहीं रहता। वे अपने आपको सयत नहा रख सकते हैं। दूसरे भक्त वह निर्मित पुत्तलिका की तरह होते हैं। जब उनकी भक्ति धारा चलता है, तो मालूम पड़ता है, कि वे सिद्धि के समीप हैं। परन्तु ज्यों ही धर्म स्थान से निकले, सब भक्ति हवा हो जाती है। तीसरे भक्त वह हैं, जो धर्म को अपने जीवन में उतारने रहते हैं। अपने जीवन को सफल करते रहते हैं।

वर्तमान जितने भी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य क्षेत्र हैं, वे सब सूने पड़े हैं। ज्यों कि हृदयों में स्नेह का सरस नहीं रहा है, सम रसता नहा रहा है। कार्य करते हैं, पर तु प्राण रहित होकर। निष्क्रिय होकर करते हैं। कायर निपाही भदान में तो जाता है, किन्तु मन नहीं चलता है। वही हालत समाज की हो रही है। उसका जवन लडखाने सा रहा है जीवन क्षेत्र में जब संकट आते हैं। तो भागने के लिए तैयार रहते हैं। परन्तु डटकर सकटा का सामना नहा कर सकते, मोचा नहीं ले सकते। जब तक जीवन में गहरी निष्ठा और ऊंची श्रद्धा नहीं होती है, तब तक भक्ति, स्तुति और जप सब सार हीन ही रहता है, निरर्थक ही रहता है। भक्ति करो, स्तुति करो, साधना करो और आराधना करो—पर स्नेह सद्भाव के साथ करो। अल्प क्रिया कारण भी भावना का स्पर्श पाकर साथ हो जाता है। अतः जो भी कुछ करो, भावना के साथ करो। यही

विकास का माग है। यही जीवन-धर्याण की सही दिशा है।
भक्ति की सम रसता ही जीवन के उत्थान में प्रबल माधन है।

सोजत]

चार प्रकार के यात्री

एक अज्ञान और अपरिचित व्यक्ति जब किसी के घर पर आता है, तब उस से पूछा जाता है, कि आप कौन हैं ? कहा से पधारे हैं ? क्या करना है ? और कहा जाना है ? आप कहेंगे, ये भी कोई बड़े प्रश्न हैं । आने वाला कह सकता है—“मैं क्षत्रिय हूँ, या वैश्य हूँ । उदयपुर से आया हूँ, व्यापार करना है, जयपुर जाना है । जीवन की यह स्थिति स्पष्ट और सज्ञान है ।

परन्तु, आने वाला व्यक्ति आप के चार प्रश्नो में से एक का भी जवाब न दे, तो आप उसे क्या समझेंगे ? पागल अथवा मूक । ससार में बहुत से मनुष्य इसी प्रकार के हैं, जो अपने

जीवन की यात्रा में अन्धकार में भटक रहे हैं। कहा से आए, कौन हैं, क्या करना है, और कहा जाना है। इस धारे में वे रुद्ध भी नहीं जा पाते। ऐसे मनुष्यों का जीवन एक दयनीय जीवन है। चल रहे हैं। पर चलने के उद्देश्य का पता नहीं। मिथ्यात्व के तमिस्र में, अज्ञान के अन्धकार में भटकते-भटकते अनन्त काल हो गया आत्मा को, पर फन्याण नहीं कर सरी। क्योंकि वसे अभी तक प्रकाश नहीं मिला है। अ धरे में तो भटका हा होता है, चलना नहीं।

भगवान् बुद्ध से पूछा गया-मते! यात्री कितन प्रकार के होते हैं? सहज वाणी में उत्तर मिला—चार प्रकार के होते हैं।

पहला-जो अन्धकार से प्रकाश में जाता है। दूसरा-जो प्रकाश से अन्धकार में जाता है। तीसरा-जो प्रकाश से प्रकाश में जाता है। चौथा-जो अन्धकार में अन्धकार में जाता है। जो आत्मा अन्धकार से अन्धकार में और प्रकाश से अन्धकार में जान वाला है, यह पापात्मा है, और जो अन्धकार से प्रकाश में तथा प्रकाश में प्रकाश में जान वाला है, यह पुण्यात्मा है।

आत्मा के पतन का मुख्य कारण है-मिथ्यात्व, कषाय और प्रमाद। मिथ्यात्व में वह अपना स्वरूप को भूल जाता है। कषाय में वह सदा अशांत रहता है। प्रमाद में वह उत्थान के लिए सत्प्रयत्न नहीं कर पाता। भगवान् की वाणी है—

“माधव! तू मसार के अधर में भटकने के लिए नहीं है। तूरी यात्रा तो ज्ञान और विद्वक पूर्वक होना चाहिए। सम्यक्त्व से तू मिथ्यात्व को हटा, उपशम भाव से कषाय को ज्ञान और

अपने बल, वीर्य तथा पराक्रम से प्रमाद को दूर कर । तू अन्धकार से आया है, तो बिना नहीं, पर यहाँ मे प्रकाश की ओर जाणगा । हा, ध्यान रहे, अंधकार को ओर तेरी गति न हो ।

माधक ! तू अपने अन्तर में गहरा डूब जा और विचार कर मैं कौन हूँ ? मैं दह नहा हूँ इन्द्रिय नहीं हूँ । क्योंकि ये सब तो पुद्गल हैं, और मैं हूँ चिन्मात्र शक्ति । शरीर मरा घर है, पर वह शाश्वत और सनातन नहीं है । शाश्वत और सनातन तो एव मात्र आत्म तत्व ही है । कृष्णत्व और शुक्लत्व-मेरा नहा, पुद्गल का धर्म है । न मैं स्थूल हूँ और न मैं सूक्ष्म हूँ । मैं तो अनन्त और अक्षय शक्ति का भंडार हूँ । मैं अनन्त हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ ।

कहाँ से आया हूँ ? मैं एक यात्री हूँ । अनन्त काल से मेरी यात्रा चल रही है । जब तक मैं विभाय दशा में हूँ, तब तक मेरी यात्रा चालू ही रहेगी । स्वभाव दशा प्राप्त होते ही मैं स्थिर शांत और अचल बन जाऊंगा । सकमा हूँ, तभी तक मेरी यह यात्रा है, अकमा होते ही मैं विद्व, बुद्ध, मुक्त हूँ ।

क्या करना है ? अपने विकार को जातना है, अपना घासना को जीतना । अपने विद्वन मन को मसृष्ट बनाना है । आत्मा का संहार करना है, परिष्कार करना है । क्योंकि अन्तर्माल से यह कम, माया और घासना के संयोग से अशुद्ध और अपवित्र बना हुआ है ।

कहा जाना है ? प्रकाश की ओर जाना है । ज्ञान और

विवेक की ओर जाना है। असत्य में सत्य की ओर जाना है मरुत से अमरत्व की ओर जाना है। वहाँ जाना है, जहाँ से सौन्दर्य नहीं। साधक का सायकत्व कहेंगा—“अमर हम अमर भये, न मरेंगे।”

जिसने अपनत्व को पा लिया, उसका मरण कैसा! निजत्व में जितत्व का सदृशन करने वाला अमर और अमर हो जाता है।

मैं आप से कह रहा था कि सायक वह जो अन्वकार में प्रकाश में जाता है। और प्रकाश से प्रकाश में जाता है। प्रकाश से प्रकाश में जाने का अर्थ है, अमरत्व प्राप्त कर लेना। अन्वकार से प्रकाश में जाने का तात्पर्य है, पशुत्व भाव से मानवत्व भाव में आना। सच्चा इंसान बन जाना। किन्तु प्रकाश से अन्वकार में जाने का मतलब होगा, मनुष्य से पशु बन जाना। देव से दानव हो जाना। अन्वकार से अन्वकार में जाने का फलितार्थ है, कीट पतंगे बनना। पशुत्व भाव से भी अन्विक हीनतर और हीनतम स्थिति में पहुँच जाना। यह निम्नत्व भाव की दशा है, स्थिति है। जहाँ अन्वकार ही अन्वकार है, मटकना ही भटकना है। जीवन का यह गिरिद्वार मटकना है।

मैं आप से कह रहा था, कि सच्चा सायक वह है, जो अपने विचार को, अपनी वामना को और अपनी आमक्ति को जात लेने में समर्थ होता है। अतुच्छता में घूले नहीं, और प्रतिकूलता में अपनी राह को मूले नहीं।

एक मरुत सन्त किमी नगर में पुर। उनका ने बडे ही उत्साह के साथ स्वागत किया। राज और रानी को भी मुबारक

मिली, वे भी सन्त के दर्शनों को आर। राजा ने सन्त से प्रार्थना की—“मेरे राज भवन को पावन कीजिए।” सन्त ने अपनी मस्ती में कहा—सभी भवन, राज भवन हैं। परन्तु राजा की अति प्रार्थना पर सन्त राजभवन में जा विराते। सेवा, भक्ति और सत्कार की क्या कमी था। रानी राजा से भी अधिक भट्टा शील था। रहने में, महने में, खाने में पीने में, सन्त का विशेष ध्यान रखा जाता था। रानी की अति भक्ति ने राजा के मन में सशय खड़ा कर दिया।

राजा के मन में विचार आया—गृहस्थ में और सत्त में क्या अन्तर है? जैसा हम खाते-पीते हैं, वैसा वह भी खाता पीता है। महल में रहता है। जीवन के समस्त सुख साधन इसे यहाँ उपलब्ध हैं फिर त्याग क्या रहा?

सन्त मन में राजा के सशय को समझ गया। व्यवहार मनुष्य के मन का दृष्य होता है। राजा से सन्त ने कहा जिज्ञासा हो तो कुछ पूछो। राजा बोला—एक ही जिज्ञासा है, कि आप में और हम में किन बातों में भेद है? सत्त ने कहा—योग्य समय पर समाधान हो जाएगा।

सत्त अपने मन के मौनी होते हैं। कन्धे पर अपना कटा फन्वल डाला और महल छोड़कर चल पड़े। सूचना पाते ही नगर के नर-नारी और राजा रानी भी पीड़-पीड़े दौड़े। नगर से कुछ दूर एक लघु ग्राम में सन्त ठहरे। रूंगी सुगी मोटा रोटी साथ में छाछ, सत्त बड़े आनन्द में भोजन करने लगे। राजा

को भी काम में वही भोजन मिला । परन्तु गले से नीचे नहा उतर रहा था । राजा की परेशानी देखकर सत बोले—

“राजन्, आप में और मुझ में यही अंतर है । जैसा सुग्य मुझे महल में था, वैसा ही यहां पर है । रूखी-सूखी मोटी रोटी में वही आनन्द है, जो आप के मोहन भोग में था । राजा ने सत के चरण पकड़ कर कहा—मेरा समाधान हो गया ।

सच्चा साधक वह है, जो अनुकूलता में और प्रतिकूलता में सम रह सके । यही प्रकाश से प्रकाश में जाने का लावन है । ऐसा विवेकशील व्यक्ति कभी अधिकार में नहीं भटक सकता ।

आज का प्रजातन्त्र और छात्र जीवन

भारत की सृष्टि में शिक्षा के साथ दीक्षा को भी जीवन-विकास में परम साधन माना है। शिक्षा शून्य दीक्षा और दीक्षा विरुद्ध शिक्षा दोनों व्यर्थ हैं। जीवन में दोनों की अनिवार्यता है। शिक्षा एक सिद्धांत है, तो दाक्षा उसका प्रयोग है। शिक्षा ज्ञान है, दीक्षा क्रिया है। शिक्षा विचार है तो दीक्षा आचार। शिक्षा ऑस है, तो दीक्षा पाँव। देखने को आरंभ और चलने को पाव हो। तभी जीवन-यात्रा शांति और आनन्द के साथ तय का जा सकती है। शिक्षा से धौदिक और आध्यात्मिक विकास होता है, और दीक्षा से दैहिक विकास होता है। अध्यात्मिक नैतिक और दैहिक विकास करना, यही तो

भारत की सभ्यता में शिक्षा का आदर्श है, शिक्षा का ध्येय विन्दु है।

मैं आप को प्रेरणा करना हूँ, आप शिक्षा और नीति में समन्वय साधकर चलें। विचार, आचार और अनुशासन, छात्र जीवन के ये साध्य तत्त्व हैं। विचार से जीवन में प्रकाश मिलता है, आचार से जीवन पवित्र बनता है, और अनुशासन से जीवन सहिष्णु और तेजसा बनता है। आप लोग परस्पर सहायक रहो, अध्यापक वर्ग का आदर करो। छात्र जीवन भावी जीवन का आधार शिला है। गाँव मजबूत हो, तो उस पर मध्यमवर्ग गढ़ा किया जा सकता है।

आप लोग अपने जीवन को मजबूत, सुन्दर और सरल बनाने के लिए आत्म, विश्वास सहिष्णुता और सहयोग का भावना को जागृत कीजिए। आत्म विश्वास का अभाव भावी जीवन के प्रति चिन्ता उत्पन्न करता है। आज हम जिस युग में साँस ले रहे हैं, वह लोकतंत्र का युग है प्रजातंत्र का युग है। इस युग का सत्य से बड़ा देन है, आत्म विश्वास। एकतन्त्रीय युग में हर किसी को बोलने और करने की छूट नहीं थी। मनुष्य को अपने विचार भले ही व्यक्त नहीं कर सकते थे—अपने मत की कज में ही दफनाने पड़ते थे। परन्तु, आज तो हम अपने विचारों का प्रचार भी कर सकते हैं, और उनके अनुसार कार्य भी। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने जीवन का राजा है, सम्राट है। विश्वास के साधनों का उपयोग हर कोई कर सकता है। जाति

और कुल के बन्धन आज नहीं रहे हैं। आज जाति की पूजा नहा, मानव की पूजा का युग है। प्रजात प्रीय देश के नागरिक होने के नाते, आपके दायत्व आज बढ़ गए हैं। उनका भली भाँति पालन करने के लिए आप में अदृढ़ और अखट्ठ आत्म विश्वास का बल होता है। चाहिए।

दूसरा गुण है, सहिष्णुता। आज ज्ञान में इस की बड़ी आवश्यकता है। सहिष्णुता के बिना ज्ञान की साधना नहीं की जा सकती। आप अपने जीवन के धारे में भला-बुरा सोचने में सक्षम हो। जीवन के भव्य प्रवेग द्वार पर पहुँचने के प्रयत्न में हो। यदि इस काल में आप सहिष्णु नहीं बन सके, तो गृहस्थ जीवन के सघर्षों में आप डलकर परेशान और हैरान बन जाओगे। सम्भव है, आशा के हिमगिर से गिर कर पतन के निराशा के अन्धकूप में भी जा गिरो। ऐसी विषम स्थिति में अपने आप को सम्भाल कर रख सकना, सरल नहीं होगा। अतः सहिष्णुता का गुण एक महान् गुण है। वह जीवन में आप को कर्मठ, त्रिशाशील और तेजस्वी रखेगा।

तीसरा गुण है, सहयोग। व्यक्ति कभी अपने आप में बन्द नहीं रह सकता। वह एक मूल केन्द्र है, जिस के आस पास परिवार है समाज है, और राष्ट्र है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र का दुःख मुख इसका अपना दुःख मुख बनाता जा रहा है। समाज का सकट आज व्यक्ति का सकट है, समाज की समस्या आज व्यक्ति का समस्या है। युग के साथ कर्म

बढ़ाकर चलना आज के युग का गया नारा नहीं है। वेद में कहा है—सगच्छद्ध्यं वदम मिलाकर साथ चलो। जैन ससृष्ट नई इस भाषना को सह धर्मियत्सलता कहा गया है, आप के युग में इस भाषना को सह अस्तित्व, सहकार और सहयोग कहते हैं। आप एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखकर चलें।

मैं आज अपने आपको आपने मध्य में पाकर परम प्रसन्न हूँ। मैं भी कभी आपने ही समान छात्र था, और मत्स्य से यह है, कि मैं आज भी अपने आपको एक विद्यार्थी ही समझता हूँ। सम्पूर्ण जीवन ही ज्ञान की साधना के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। ज्ञान का प्यास बुझी, कि मनुष्य का विकाश रुका। नया ज्ञान, नया विचार और नया चिन्तन सदा होते ही रहना चाहिए। जो रिपति आज हमारे सामने है। उसके आधार पर मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, कि एक परिवर्तन अवश्य हो रहा है। युग बदल गया है। वह समय अब दूर नहीं रहा जिसमें एक सुन्दर मानव समाज का निर्माण होगा। उस समाज में जाति, कुल और धन की नहीं, व्यक्ति के सद्गुणों की सत्ता और महत्ता स्वीकार होगी।

अन्त में, मैं आप से यही कहूँगा, कि आप जो भी कार्य करें एक रम, समरस होकर करें, उसमें अपने मन के सरस और कोमल भावों को उद्देश्यते रहें। सफलता फिर आप से दूर नहीं रहेगी। मुझे प्रयत्नना है, कि मैं यहाँ हरसौण में

८२ धमर भारती]

आया, और एक सप्ताह आप के स्कूल में रहकर अब आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा हूँ। मैं आप के जीवन की मधुर सृष्टि लेकर जा रहा हूँ आप स्वतन्त्र भारत के योग्य नागरिक बनें, यही मेरी मंगल भावना है।

नया जैन संस्कृति की अन्तरात्मा

ही २ जैन संस्कृति, जन जन की संस्कृति रही है। आचार की
 आधा, प्रता और विचार की विराटता जैन संस्कृति का मूल आधार
 हो २ यह संस्कृति गुणों के विकास को महत्व देती है। किसी
 जिस ताति और कुल की ऊँचा-नीचता को नहीं। जैन संस्कृति
 समा, कुल, देश और धन के बंधनों से मुक्त होकर जन २ को
 की, और विरोध से दूर हटा कर एकत्व और भ्रातृत्व का सदेश
 देती है। यह मानव को विगट और महान् धनाने की प्रेरणा
 करती है।

मनुष्य का जीवन केवल उसी तक सीमित नहीं है, यह
 जिस समाज और राष्ट्र में रहता है, उसने प्रति भी उस का

कर्तव्य ही कर्तव्य से पराए मुगहोकर भागने में मनुष्य का गौरव नहीं है, उसका गौरव है हजारों हजार बाधाओं को, रुकावटों को पार कर के अपने कर्तव्य कर्म को जन कल्याण की भावना से करते जाना । इस निश्चय कर्म योग में यदि उसे जनता का स्वागत मस्कार मिले तो क्या ? और यदि चारों ओर से हजार २ कण्ठ स्वरा से विरोध मिले, तो भी क्या ?

मनुष्य अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और सहयोग की भावना अपना कर ही अपना विनाश कर सकता है । सम्प्रदायवाद, जातिवाद और वैर विरोध की नीति उस के विनाश के लिए है, विकास के लिए नहीं । जैन ससृष्टि कहती है, कि मनुष्य स्वयं ही देवत्व और दानवत्व 'से किसी भी एक व्यक्तित्व को चुन सकता है । । यह देव बन कर समार के सामने ऊँचा आदर्श रख सकता है, और दानव बन कर जीवन का नाश भी खरीद सकता है । मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का स्वामी है, जीवन का सम्राट है । विचार और विवेक से वह बहुत उचा उठ सकता है । मनुष्य के विकास में ही समाज और राष्ट्र का भी विकास है, और उसके पतन में उनका भी पतन ही है ।

जैन ससृष्टि विचार-स्वतंत्रता को मुख्यता देती है । अन्धविश्वास, अंध परम्परा और रुढ़िवाद का विरोध करती है । सत्य जहाँ कहीं भी मिलना हो, ग्रहण कर लेना चाहिए । जो सत्य है, वह सच में ही है, वह जैन ससृष्टि का आधोप रक्ष

है। जैसे दूध म से मथन द्वारा घृत निकल आता है, वैसे लोक जीवन के मथन से जो सत्य निकलता है, वह सब अपना ही है। हा, मनुष्य का मनन और मन्यन सीए नहीं हो जाना चाहिए। यदि उस में त्रिक शक्ति नहीं रही, तो अर अर्थ का अन्वय भी होते क्या देर लगती है ?

आन के प्रत्येक धर्म के नीचे इतना बूझा करफट एकत्रित हो गया है कि निसमे धर्म का वास्तविक स्वरूप ही नष्ट होन लगा है। त्रिक और मान के प्रमाह से उमे वहा देना चाहिए। जैन सृष्टि का मीधा विरोध अथ विरवास और अज्ञानता से है।

भारत के बहुत से लोग कहते है, "नर और नारी में बहुत बड़ा भेद है" नारी, नर क समान कार्य नहीं कर सकती। यह भी एक अथ विरवास है मेरा अपना विरवास तो यह है, कि क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर सभी कार्या में नारी ने अपनी विरोपता सिद्ध कर दी है। आत्म साधना जैसे जटिल तथा विषम मार्ग में भी वह नर से पीछे नहीं रही है। जैन सृष्टि कहता है समान रूपा रथ के नर और नारा बराबर के पहिये हैं, जिस से कि समान की प्रगति होती रहती है।

सब के महा पथ पर अग्रसर होने वाले नर हा, नारी हा, बाल हा या वृद्ध हा ? उन सभी का जीवन समान और राष्ट्र के लिए मगनमय घरदान है।

शमण सस्कृति का प्राणवन्त प्रतीक

पर्वराज-पर्युषण

शमण सस्कृति का मूल-तत्त्व भोग में नहीं, योग में है। प्रेम से विमुक्त हो, श्रेय के सन्मुख होना शमण-परम्परा का मूल-दर्शन है। सन्त सरकृति का कल्प पाण्ड्य मानव मानस की बाहरी धरती पर नहीं, अन्तस्तज के सरस धरातल पर ही बनपता है, फलता और फूलता है। यहाँ भौतिक सत्ता की महत्ता नहीं, अध्यात्म वादी अन्तर्दर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

मानव मन के अन्तरंग के माध्यम से धरने वाला सन्त सस्कृति जन जन के मन मन में एक ही त्रिचार-ज्योति को जन्म देती रही है—“पर का दमन मत करो, अपना करो। पहले अपने

आज न केवल व्यक्ति ही सारा समाज और समूचा मसारा भी अपनी समस्याओं से विरल है, परेशान और हैराण है। वही जातिगत विद्वेष की ज्वाला वही प्रभुत्व की सत्ता का अनर्थकारी उन्माद, और वही वर्ण भेद एवं रंग भेद का विमलस नग्न नृत्य। यद्यपि इस युग में जघ कि विश्व के एक कोने का स्तर दूसरे कोने में क्षणों में ही मग्न हो उठता है। हमारे बाहरी प्रसार के साथ अन्तर का प्रसार भी विराट बनना चाहिए। पर्युषण कल्प की सारना मानव मन के कण कण में विराट भावना को जागृत करती है।

मानव की महत्ता

मनुष्य का जन्म प्राप्त करना साधारण बात नहीं है ? बहुत लम्बी जन्म मरण की यात्रा तैय्य करते हुए मनुष्य का जन्म मिला है । पर, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना, मनुष्य के पूर्ववर्तित सत्कारा पर निर्भर होता है । मनुष्य अपने विचारों का प्रतिफल है । यह जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है । उसका ध्यान और पतन उसके अपने हाथ में रहता है । शास्त्र या गुरुजन तो मात्र महायुक्त रहते हैं । उच्चतम विचार ही मनुष्य की अपनी धाती होती है ।

उच्च विचारक ही प्रत्येक बात शास्त्र है । धरतु शास्त्र है भी क्या चीज ? उच्चतम विचार राशि है तो शास्त्र है न ?

और उसका स्रष्टा कौन है ? नारकी, पशु या देवता उसका स्रष्टा नहीं हो सकता। उसका स्रष्टा है, मनुष्य। आप मेरी भावना को स्पर्श कर रहे होंगे ? मेरा अभिप्राय यह है कि शास्त्र का प्रणेता मनुष्य ही है, और कोई नहीं। मनुष्य को विचार शक्ति मिली है, यह विचारशील है। निरुक्तियों में 'मनुष्य' शब्द की बहुत ही सुन्दर और गर्भीर निरुक्ति की है। अचार्य यास्क ने अपने निरुक्त शास्त्र में लिखा है—'मत्वाकार्याणि पिपो व्यक्ति, इति मनुष्य । अर्थात् जो सोच समझकर काम करता है, वही मनुष्य कहलाता है।

हा, तो मैं आपसे कह रहा था कि शास्त्र-प्रणेता मनुष्य ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। परन्तु इस विषय में विश्व की विभिन्न धार्मिक परम्पराओं का मतैक्य नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है, यह जैन सस्कृति की मान्यता है। जैन सस्कृति का कहना है, कि शास्त्र मनुष्य लोक में बने है। अतः उनका प्रणेता मनुष्य ही हो सकता है। तैनेतर धर्मों की विभिन्न धारणाएँ काम कर रही हैं। वह इस प्रकार हैं—

“शास्त्रों के बनाने वाले देवता हैं, क्योंकि उनके अन्दर आद्भुत शक्ति रही हुई है।”

“द्वे नहीं, ईश्वर ही शास्त्रों का जन्मदाता है।”

“सृष्टि को विश्वकर्मा ने बनाया है। अतः शास्त्रों का रचयिता भी विश्वकर्मा ही है।”

“कुरान ही सबसे बड़ा शास्त्र है। और उसका बनाने वाला खुदा है।”

“बाइबिल ही महान् शास्त्र है। और उसका प्रणेता ‘गौड’ ,God’ है।”

सभी का अपना-अपना विश्वास होता है। किन्तु आज के बौद्धिक युग में मात्र विश्वास से ही काम नहा चल सकता। उसके साथ तक भी अत्यावश्यक है। जैन सस्कृति की मूल भावना यह है, कि ‘मनुष्य से बढ़कर विश्व में अन्य कोई शक्ति नहीं है। अतः शास्त्र-स्रष्टा मनुष्य (विशिष्ट मनुष्य) ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं।”

मुझे एक सज्जन मिले। बात-चात से ज्ञात हुआ है कि वह अपने मस्तिष्क पर अविश्वासों का रेह्न बोझा उठाये हुए है। उन्होंने कहा—“महाराज, आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण, साहित्य, दर्शन और योतिष तथा योगशास्त्र आदि विषयों पर विशाल ग्रन्थ राशि लिख डाली है। मालूम होता है, उन्हें सरस्वती देवी मिद्ध होगी। अन्यथा, इतना विशाल साहित्य कैसे लिख सकते थे। मैंने कहा—‘आप आचार्य हेमचन्द्र का और विशेषतः उन की प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं, यह सम्मान नहा है। क्या मनुष्य बुद्ध नहीं कर सकता? जो बुद्ध भी महान, है, वह सच क्या देवताओं की निभूति हा है?’

शास्त्र मनुष्यों क द्वारा बने हैं, जो सचन थे या मर्बद्ध नहा तो सबक्षकत्प थे। नारकी शास्त्र नहीं पढ सकते और पशु भी

शास्त्र निर्माण नहा कर सकते, देवताओं का जीवन भोगविज्ञान का जीवन है। ये भला क्या शास्त्र बनायेंगे ?

मैं आप से कह रहा था कि शास्त्र का बनाने वाला मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही शास्त्र-प्रतिपादित सिद्धांतों को जीवन में उतार सकता है। विचार को आचार में बदल सकता है ? पशु में अनुभूति की कमी है और देवता में चारित्र्य का अभाव है। मनुष्य में विचार और आचार की दोनों ही शक्तियाँ पूर्ण हैं। अतः वह जहाँ उत्कृष्ट चिन्तन कर सकता है, वहाँ उमका आराधन भी पूर्ण रूप से कर सकता है।

मनुष्य की अपनी भयंकर विरासत अनुभूति ही उसका सब से बड़ा शास्त्र है। जो व्यवहार तुम अपने लिये चाहते हो, वही दूसरों के लिए होना चाहिये। जैसी अनुभूति तुम्हें होती है, वैसी ही दूसरों के भी होती है। अतः सभी के साथ समुचित व्यवहार करना चाहिए—

“आत्मनः प्रतिकूलानि,

परंपा न समाचरेत्”

यहाँ सबसे बड़ा शास्त्र है, यहाँ महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यही है, जैन सृष्टि का मूल स्रोत। इस सिद्धांत की सृष्टि मनुष्य ने अपनी उच्चतम अनुभूति के आधार पर की है।

मैं आप से कह रहा था कि सच्चा मनुष्य वही है, जो दूसरा के प्रति अपने जैसा ही सख्त बरताव करता है। तेल की बूँद जमकर नहीं बैठेगी, वह फैल जानी है। और घी की

बूढ़ जमकर बैठ जाती है। तुम्हारा अहिंसा और प्रेम भावना तेल की बूढ़ हो, जो समग्र विश्व के उचे-नीचे सभी प्राणियों के प्रति एक भाव से फैल जाये। केवल अपने लिए अहिंसक रहना, क्या की उच्च भावना है? इतनी अहिंसा तो खूब्यार जंगली हिंस्र पशु में भी मिल सकती है। जिस कष्ट से तुम पीड़ित हो रहें थे, वही तुम दूसरे को दो, तो क्या तुम मनुष्य बने रह सकोगे? आज से दार्द हज़ार वर्ष पहले भारत की पथ भ्रष्ट मानवजाति को, भगवान महावीर ने मनुष्य के रूप में मनुष्यता का अमर उपदेश दिया था। उन्होंने हमें अपने पवित्र विचारों को आचार में लड़ने की पवित्र शिक्षा दी है अतः ये सच्चे महामानव कहलाए।

प्रकृति की ओर से मिले हुए दुःख बहुत थोड़े होते हैं। मानवजाति का अविकतर पीड़ाएँ मानसिक ही होती हैं। और मानसिक पीड़ाएँ मनुष्यों पर मनुष्यों का ओर से लादी गई हैं। भगवान महावीर से कहा है—“जब तुम किसी को दुःख नहीं दोगे तब विश्व की दुःख राशि को समेट लोगे। दूसरों को दुःख से धुरकारा दिलाओगे, तो तुम भी दुःख से छुटकारा पाओगे। सुख और शांति का मधुर अनुभव प्राप्त कर सकोगे।”

भगवान महावीर ने किसी भी जीवन प्रवाह को बहने से नहीं रोका। उन का कहना है कि जीवन का गति को न रोको, बल्कि अपना जीवन सरिता के प्रवाह को मर्यादित रूप से बहाओ। जब मैं बान् आजाती है, तब मैंने गावाँ को भ्रष्ट भ्रष्ट कर डालता

है। किंतु नदी का प्रवाह जब मयादा में बहता है, तब किसी को किसी भी प्रकार का फट्ट नहा होता। कोई गृहस्थ हो या साधु, राजा हो या रक, सेनापति हो या सैनिक जो अपनी मयादा में रहता है, वह कभी भी दुःखित नहीं होता। रावण ज्योंही मयादा से बाहर हुआ नष्ट हो गया। सीता अपनी मयादा पर अडिग थी, उपका कुझ भा नहीं बिगडा। हिंसा-अहिंसा को जो मर्षा दाए रही हैं, उनका परिपालन करने से मनुष्य क्या दुःख नहीं भोगता।

अनंत पुण्य का उदय होने पर मनुष्य जन्म मिश्रता है। मनुष्य जीवन के लिए देवता भी बड़ी इच्छा रखते हैं। भगवान महावीर ने कहा—जिम नत्व को तुम ममरुगण हो, उसे प्राप्त करने में विलम्ब मत करो, देर मन लगाओ। भोग विलास में पडकर जीवन को नष्ट न करो। यदि मनुष्य बन गए हो, तो मनुष्य के कर्तव्य सदा करते रहो। आत्मधर्म को पहिचानो, और उसका पालन करो।

: १६०

दीपावली और सहधर्मों सेवा

दीपमासिका का उत्सव आ गया है। अब की बार दीप मासिका का उत्सव कैसे मनाएंगे ? कुरुणा मूर्ति भगवान महावीर का निवाण महोत्सव मनाने के लिये कौन सी योजना काम में लाई जायगी ? क्या अब की बार भा वे हा आमोद प्रमोद के दौर चलने ? विद्युत् दीपों के रंग विरंगे प्रकाश से महल जगमगाए जाएंगे ? नाना विध रस भरे मिष्ठान्नों से उदर देव की आकण्ठ पूजा होगी ? घृत दीप के धमकते और महकते प्रकाश में महामाया लक्ष्मी का आह्वान होगा ?

भारत वर्ष के लिए जहाँ यद् धर्म असीम ध्यान और

उल्लास का वर्ष है, वहा अमीम दुःख और दर्द का वर्ष भी है। सदिया पुरानी पराधानता के मुहुरत वर्षों को तोड़कर भारतवर्ष आज आजाद है, स्वतंत्र है। हजारों वर्षों के बाद यहा पर पहली दीपमालिका होगी, जिसे आप भारतवासी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के साथ मनायेंगे। परन्तु साम्प्रदायिक नेताओं के विपाकि और दुष्प्रचार से हिन्दु मुसलिम तनाव इस चरम सीमा तक पहुँच गया है, कि सब आनन्द फिर किरा हो गया है। पाकिस्तान में साम्प्रदायिक उन्माद ने अपना जो भयंकर नग्न रूप दिखलाया है, उसके कारण आज मान्यता का रोम रोम मिहर उठा है। हजारों निरपराध शांत नागरिक वेदर्शी के साथ मौत के घाट उतार दिए गए हैं। हजारों माताओं और बहना की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलादी गई है, हजारों मासूम बच्चों के रक्त से भाजा की नाक रगी गई है, हजारों बलात् धर्म-परिवर्तन के रूप में भेड़ बकरियों के समान इधर उधर कैदिया का सा जोधन बिता रहे हैं। लाखों की लागत के गगन-चुम्बी महल आज राग के डेर हैं, जिनमें न जाने कितने कितने जीवित जले हुए अभागे मानवा की लाश ढबी पडी होगी।

मैं आज समस्त भारतवासियों से, विशेषतः जैन धर्मावलम्बियों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस भयंकर स्थिति में दीपमालिका का उत्सव कैसे मनायेंगे? पुरानी पगडडी बदलना है या उसी पर चलना है? भगवान महावीर

का पवित्र निराणोत्सव अब की बार दूसरा तरह हा । मनाना होगा । यदि आप चैन हैं और आप में कुछ भी जैतव का अंश है तो कृष्ण का अमृत धारा बहाकर हा दीपमालिका मनाई जायगी ।

गुजरातवावा, स्यालकोट, रावलपिंडी, पशरूर और लाहौर आदि क्षेत्रों क सुविशास जैन सभ आज पूर्ण रूप से ब्याद हा चुके हैं । करोड़ों का सम्पत्ति अपनी आँखों के सामने गुटों के हाथों लुप्त हो देखने रहे, कुछ भा तो नहीं बचा सके ।

लाहौर के एक धीमन्त को, खूब अच्छा तरह जानता हूँ, कितना धनी मानी परिवार का स्वामी था वह ? परन्तु पाकिस्तान से जब वह दर्शन करन यहा आया, तो मैं उसकी दारुण दयनीय दशा को देखकर विदम्बित हो उठा । जब उसने अन्तर-बदना की मुद्रा में यह कहा कि 'महात्मा', यह क्रूरता अमृतसर और लाहौर बानों का हा हुइ है । मेरी आँख आसुओं से छलाछला आई, हृदय बदना से तड़फ उठा । कोई भी मनुष्य जिसके शरीर में दिल हो, और दिल में दर्द हो, वह इस प्रकार क करार देख से मर्माहित हुए बिना नहीं रहेगा । एक क्या, कनेक घटनाएँ ऐसा हैं, जो पत्थर को भी पिघला देने वाला हैं । पाकिस्तान क अत्याचारी से प्रताडित धर्मगुरुओं की ददना रहना, उनके मुँह की अपेक्षा, उनके शरीर ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त करता है, यदि कोई आत्म खोलकर देत सके तो ?

आज उन लक्षाधिपतियों के पास आया म आम् और मर्म वेदना के अतिरिक्त और है ही क्या ?

भारत वर्ष के जैन समाज का कर्तव्य, आज उमकी ओरों के समस्त प्रदीप्त सूर्य प्रकाश के समान पूर्ण रूप से स्पष्ट—अब बहुत शीघ्र ही निगरे जाने जाने की तैयारी में है। इसमें क्या लिया जायगा, यह बताने के लिये आज का जैन समाज पूर्णतया स्वतंत्र है। जैन समाज के पास साधनों की कमी नहीं है। यह संगठित होकर जन्माह भरे हृदय से यदि कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है।

हजारों की सङ्घा में सर्वथा निराश्रित हुई जैन जनता के जीवन मरण का प्रश्न है। उसे अब सर्वथा नये सिरे से जीवन यात्रा प्रारम्भ करनी है। भोजन, वस्त्र और बसाने आदि की अपनी अनेकविध दुरूह समस्याओं को हल करना अब उन लोगों के बस की बात नहीं है। साधारण से दीक्षा और रथ यात्रा आदि के प्रसङ्गों पर लारदा की होली खेलने वाला जैन समाज यदि अपना दायित्व अनुभव करे, तो यह सब हिमालय जैसा महान् कार्य भार आसानी से उठाया जा सकता है। जो जैन समाज पशु पक्षियों की दया पाल सकता है, और भट्टिया बंद करवाकर एकेन्द्रिय जीवा की रक्षा का भार उठा सकता है, क्या यह अपने धर्म बन्धुओं की रक्षा और सेवा का कर्तव्य सदा नहीं कर सकता ? अक्षय कर सकता है।

जैन धर्म में साधनों की कमी का बहुत बड़ा महत्त्व गाया गया

है। जैन शास्त्रों की भाषा में भीम घ को सात्त्विक त्रिलोक नायक स्वीकार कर देव के समान माना गया है। हा, तो श्री सघ की सेवा, तीर्थकर देव की सेवा है। आज दुभाग्य से ही सही, परन्तु श्री सघ की सेवा का महान् अवसर उपलब्ध हुआ है। मैं समझता हूँ जैन समाज अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं होगा। सो दो सौ की साधन सम्पन्न विरादरा को भोजन करा देना और प्रभावना वितीर्ण कर देना हा साधर्मी वात्सल्य नहीं है। सन्ने साधर्मी वात्सल्य की परीक्षा का समय तो आन आया है। देखना है, किन्ने यैलीशाह अपर्ण, यैलियों के मुँह खोलते हैं ?

मैं अपने सहधर्मी मुनिराजों के चरणों में भी तत्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपना समस्त साधन शक्ति का प्रवाह सघ रक्षा की ओर प्रवाहित कर दें। अथकी चार दीपमालिका के महालय पर भगवान महावीर के चरणों में श्रद्धालु अपण करे कि इस वर्ष न किसी बड़ी दीक्षा का ठाठ याठ रचायेंगे, न तपश्चरण के महोत्सवों के फर में पड़ेगे। जैन धर्म के साधु और श्रावकों की सम्मिलित शक्ति आगामी दीपमालिका तक अपने पीड़ित जैन धंधुआ के लिए क्या व्यवस्था कर सकती है ? इसका निणय तो भविष्य पर ही आधारित है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने तन मे मन से और धन से इस सघ-सेवा के महान् कार्य में अधिक से अधिक सहयोग भावना रखेंगे।

अपने आपको हीन समझना पाप है ।

आज आप के सामने मुझे जो कुछ बोलना है और जिससे बोलने के लिए लालमन भाइ, जो प्रति दिन निकट सम्पर्क में आते रहते हैं उनकी शुभ प्रेरणा कहिए, अथवा आपके अन्तर का सच्चा प्रेम समझिये मुझे आप तक रींच लाया है ।

हम सभा मंच पर दृष्टिगत करके आपको परम आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि आप हम लोगों को तथा जैन धर्म के अनुयायियों को अपने पास मिल कर बैठे देख रहे हैं । नमजात सरकार या हीन भावनाएँ - जो आप में रहे हुए हैं - सम्भवतः उन्नी दृष्टि-विदु से सोचने के आदी होने के कारण आपको यह सब विचित्र सा अनुभव हो रहा हो ।

हम अधम हैं, पतित हैं, हमारा उत्थान या विकास नहीं हो सकता, आदि हीन भावनाएँ आपके प्रिकाम में सधसे प्रबल बाधक हैं, और ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी दुर्बलता और भयंकर पाप है। क्योंकि जीवन का यह सधमान्य नियम है कि जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। हम अपने विचारों की प्रतिमूर्ति हैं। वीरता के सरूप बोर बनाते हैं और कायरता के सरूप कायर। जो जैसी श्रद्धा या विश्वास रखता है वह वैसा ही माचे में ढल जाता है—

‘श्रद्धामयोअय पुरुष यो यच्छ्रद्ध स एव स ।

घात विल्कुल ठीक ही कही गई है। मनुष्य यदि मन से साफ है, स्वयं अपने प्रति आप इमानदार हैं तो वह किसी से भी धोटा या हीन नहीं है।

किसी जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से ही मनुष्य की जाति हीन या उच्च नहीं मानी जा सकती, और विशेष कर आन के जागरणशील युग में तो जात-पात की यह गली सड़ी दीवार इतनी नीएँ शार्ण तथा जर्जरीभूत हो गई है कि एक घन्के की चोट भी बदास्त नहा कर सकती। लार्ड वेवेल के समय में जब हम दिल्ली में थे तो वहाँ ‘गार्धी-ग्राण्ड’ में ‘अखिल भारत वर्षीय विद्यार्थी सम्मेलन’ हो रहा था। जय चादनी चौक से होकर गान्धिशाल नवयुवकों का एक विराट जुलूस निकल रहा था तो उच्च स्वर से वे यही नारा लगा रहे थे—

“इस गली सड़ी दीवार को पत्त बरसा और दो।”

उनके नारे का अभिप्राय था कि अ प्रोजी शासन की दीवार बिलकुल गल मड गई है, जर्जर हो गई है, उसे जरा एक घन्का और देकर भूमिसात् कर दो। इसा प्रकार की चेतनामय तथा उध्वमुखी भावना जब आप के अर्तहृदय से नि सृत होगी तो क्या इस दीवार के ढह जाने म बिलम्ब लगेगा ?

अस्तु, हम इन सारहीन जात पात के भगड़ों में अधिक मर्या पकवा करने की आवश्यकता नहीं। किसी अमदस्तु के विषय में अविक साच विचार करने से भी मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो जाया करता है। इस दीवार को तो परिवर्तनशील युग के प्रबल धपेडे लग चुके हैं और गाधी जी का तो ऐसा जोरदार धक्का लगा है कि जिस से यह दीवार गिरी ही समझिये। अठारह सहस्र वर्ष पूव का युग भी ऐसा ही अधकार पूण युग था जब कि भगवान् महावार ने इस दीवार को तोड़ने का सकल प्रयत्न किया था। उन महावीर ने निमकी चरण-शरण प्राप्त करने का मुझे पुण्य अवसर मिला है ? जिन के क्रान्तिशील शासन का मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ तथा जिनकी उदात्त वाणा व अनुशीलन करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

यह महावीर जो एक राजकुमार थे, सोने के महला में पृला के बिल्लोना पर, जिसरा जन्म और पाजन-पोषण हुआ था, जिनके दायें बाय चारों ओर ससार का विपुन वैभय और भोग विलास की माममी अपने मोहक रूप म विखरी पड़ी थी

३० वर्ष की इठलाती हुई तरुणाई में इन भोग विलास और सोने के सिंहासन को ठोकर मार कर जन-कल्याण के लिए निकल पड़ा। उनका मन ससार की इन मोह माया की गलियों में न रमा, ससार की विषम स्थिति का भयावह हृदय उनकी आत्मा के आगे रह रह कर नाचने लगा। उन्होंने देखा कि दुनिया कितनी उची नीची है। कोई सम्मान सत्कार से, धन से, वैभव से उचा है तो कोई अपमान, घृणा और दरिद्रता तथा जात-पात की घघकर्नी हुई प्रचण्ड ज्वाला में धुरी तरह झुलस रहा है।

भगवान् महार्घार न इस भेदभाव तथा घोर वैषम्य की राई को पाटने का हृद मकरप किया और एक ऐसे नव समाज का निर्माण करना चाहा, 'जहा सबका स्तर एक हो, सब को सर्व विषय समाजन अधिकार हों, न कोई उचा हो और न कोई नीचा हो।' "मानव मानव एक और अहिंसा एव सत्य सबका धर्म है। यह था उनका प्रान्तिशाल नाय। उन्होंने अपनी विद्रोह भरी उदार वाणी में कहा— "मानव मानव समान हैं, जात पात यदि माननी ही है तो उसकी मूलभित्ति आचरण होनी चाहिए न कि जन्म। जन्म से तो न कोई यज्ञोपवीत धारण करके आता है, न कोई सलवार बाबकर आता है और न किसी के हाथ में कलम या भाङ्ग ही होती है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहा जन्म या जाति का कोई महत्व नहीं, यहा पूछ है आचरण की —

“पच्यवर दीसई तरोविसेसो, न दीसड जाइविसेसो कोइ ।”

मनुष्य की तो मनुष्य ही एक जाति है। गाय, भैंस, हाथी घोड़े आदि जिनका नम्लें अलग अलग हैं, उनकी जाति का बोध नरल या आश्रुति मात्र से ही हो जाता है। किसी गधे या घोड़े से आज तक किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि ‘आपकी क्या जाति है।’ इसी प्रकार मनुष्य की जाति भा मनुष्य से यह पूछना कि ‘आप की जाति क्या है ? इसका घोर अपमान करना है और मानव जाति को छिन भिन्न करने का दुष्प्रयत्न मात्र है। जरा विचार तो कीजिए कि कोई व्यक्ति अहिंसा, सत्य सयम आदि का प्रथम लेकर यदि अपने निम्न जीवन-स्तर से ऊंचा उठ कर जाता है तो उसकी आत्मा ने कितनी भाव क्रांति एवं प्रबल साहस न किया होगा ? दूसरी ओर वह जो जन्मना उच्च कहला कर भी पातर, असयत तथा पाशविक जीवन यापन करता है। धतलाइये, क्या ऐसे गदित और अस्वर्ग्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को उंचा कैसे माना जाय ? मैं आप से भगवान महावार की बात कह रहा था अतः उनकी वाणी को उनके शब्दों में ही आप तक पहुँचा देना चाहता हूँ—

“कम्मुणा वल्लणो होइ, कम्मुणा होइ रतिओ ।

वइसो कम्मुणा होई, सुद्धो हयई कम्मुणा ॥

जन्म से कोई नाक्षण, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र तदा होता ये सारी विशेषताएँ तो आचरण से, सयम से प्राप्त होती हैं।

जब भगवान् महाधोर जात रहें वे विद्वान् बने रहें
 कर रहे थे तो उन पैसा ही एक और नरुनरुन बरुन के हार
 में क्रान्ति का उथल-पुथल मचा रहत क० क० क० क०
 जिसे हम भगवान् बुद्ध कहत ह-विद्वान् के सदान् मन्त्र
 दे रहा या कि जन्मना जाति का निर्दोष कर्मों को मन्त्रों को
 सकना, जाति पाति का अस्तिन्व प्रथम तो हूँ ही मन्त्रों को
 यति मान भी लिया जाय तो उन्मत्त अस्तिन्व कर्मों को
 पम नहीं ।

भगवान् बुद्ध के प्रथम शिष्य अन्वत्त कर्मों को
 करते जा रहे थे कि गर्मी के कारण कर्मों को प्रथम ने
 व्याकुल कर दिया । माग मियत हूँ पर उन्मत्त बुद्ध बरुन
 से उद्धाने पाना मागा तो बरुन शिष्यों के दिग्ग मी नहीं
 रह गई, क्याकि उसने कश्चित् शूद्र कर्मों को प्रथम किया
 था । अपनी मारी शक्ति बटोर कर उन शूद्र ने ब्रह्म-नहा-
 राज । मैं तो एक शूद्र कन्या हूँ, धार को दत्त हैम दिग्ग मन्त्रों
 हूँ ?' उम वचारी को न मात्र ऐसे ही सदान् मिये १, उमे
 समाज की ओर से घृणित, दलित और अस्तिन्व प्रथम का
 उपहार मिला था वह अपने अस्तिन्व मन्त्र-दान बुद्ध समझ
 वैठी थी । अतएव उसने भिदुमोण्य मन्त्रों को कर शब्दों में
 उत्तर दिया । अन्वत्त ने हसकर ब्रह्म-देहन । मैं तो तुम से
 पानी मागा हूँ, जाति नहा यति मन्त्र मन्त्र-दान और योम
 भिद्वान् म बुद्ध मार समन्वता दास ना तुम से पहने ही बुद्ध

क तुम्हारी क्या जाति है ? और बाद में पाना मंगने की बात कहता :

आनन्द की इस ममस्पर्शी धारणा से शूद्र कन्या के हृदय का एक-एक खिल डठा । इन सारभूत शक्तियों से उसे एक अभिनव विराणा और एक नई चेतना मिली, एक आश्रत पूष दिव्य प्रदेश मिला । उसने अपने जीवन को एक नए रूप में सीखा के- 'इस वैषम्य पूर्ण ससार में कम से कम एक स्थान तो ऐसा है, जहाँ हमारे ऊपर कोई घृणा नहा बरसाता, जहाँ जात-पान की कोई पूछ नहीं और जहाँ मानव मानव एक हैं ।' उसने जीवन की धारा बदली और वह 'बुद्ध सरणं, धम्म मरणं सघ सरणं गच्छामि का दिव्य पाठ पढ़कर बुद्धशासन में दीक्षित होकर एक प्रयास विदुषा हुई ।

'कर्म' शब्द का अर्थ यदि शास्त्रों का पठन-पाठन अच्छा समझा जा सकता है, कलम चलाना अच्छा माना जा सकता है, दीन दुयला के परित्राण के लिये तलवार चलाना अच्छा गिना जा सकता है तो क्या 'जन सेवा' जैसा महान् कार्य जिसके लिए आचार्य भवहरि ने यह कहा कि 'सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य' और जिसे आप नित्यप्रति करते हैं-क्या अच्छे की कोटि में नहा आ सकता ? आखिर, मनुष्य है और उसके सामने पेट भरने की दुनिया की सधने आवश्यक समस्या है । इस उदर रूति के लिये उसे कोई न कोई कर्म तो करना ही पड़ता है । हा, यदि अच्छा धन्या मिलता हो तो उसे भी

अवश्य करना चाहिये। किसी विशेष का किसी विशेष कर्म पर एक मात्र अधिकार नहीं हो सकना, विशेषकर आज के जनतन्त्र युग में। हा, बीच का काल ऐसा था जब कि शास्त्रों का पठन पाठन, चिन्तन मनन और लिखने लिखाने के लिये, जन रक्षार्थ सलवार चलाने के लिये सेवका का कार्य करने के लिये विशेष जाति का अधिकार मात्र समझ लिया गया था, और यह भारत के लिये सबसे दुर्भाग्य पूर्ण फल था जब कि ज्ञान की पाथना शक्ति को, जनरक्षा के आदर्श कार्य को तथा मेवा जैमी महती कर्म-शक्ति को एक सकीर्ण शिकने में जकड़ लिया था, जिसका दुष्परिणाम आज भारत भोग रहा है। इतिहास व उन पृष्ठों को पलटकर इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जान सकता है, कि तत्कालीन इस अदूरदर्शिता पूर्ण सकीर्णता तथा भेद भाव भरी भूल से राष्ट्र को कितना लाभ या हानि पहुँचाई है ?

महावीर, बुद्ध और गांधी जी की दृष्टि में जो कार्य ईमानदारी और प्रसन्न भाव से कर्तव्य समझकर सुचारुरूप से किया जाता है, वही सुन्दर और अच्छा है। एक क्लर्क है जो बेचारा दिन भर कलम घिसता रहता है, परन्तु उस कार्य को राष्ट्र और समाज की सेवा की दृष्टि से कर्तव्य समझ कर नहीं करता, सुबह से शाम तक रोता पीटता और उपालम्भ देता रहता है, तो उसका वह कार्य सुन्दरता की दृष्टि में नहीं आ सकता। सब्ज पर भाड़ू लगाने वाला एक हरिजन भाइ जन कल्याण की दृष्टि से जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, जन सेवा की दृष्टि

मे और यह समझ कर कि मैं भी राष्ट्र तथा समाज का एक घटक हूँ। उसकी सेवा करता मेरा परम कर्तव्य है यह सोच कर हम कार्य को सुव्यवस्थित और सुन्दर ढंग से करते का प्रयत्न करता है तथा उसके करने में सुख एवं प्रसन्नता अनुभव करता है, तो वह कार्य सशान्त सुन्दर सम्पन्न जाता है। आप अपने कार्य को छोटा और बुद्धि कार्य मत समझिये यह कार्य भी उतना ही पवित्र है जितना कि बड़े से बड़ा कार्य पवित्र हो सकता है। इसके करने में आप गौरव की अनुभूति कीजिए। इस का अभिप्राय यह नहीं कि आप जीवन पर्यन्त इसी कार्य को करते रहें, दूसरे किसी कार्य को करने के लिये प्रयत्न पराह्न नरुत रहें। यदि दूसरा कार्य करने की आपके अन्दर उमत्ता है तो उसे भी अग्रर्य कीजिये। कोई भी कार्य किसी की बपौती नहीं है। कार्य मात्र को करने का जन जन को अधिकार है। कुछ लोग न्हा करते हैं कि वश परम्परा से जिसको जो कार्य मिला है, उसे वहा कार्य करना चाहिये, वही उसकी पैतृक सम्पत्ति है, जिसकी रक्षा करना उसका महान् कर्तव्य हो जाता है। मुझे तो इस विचारधारा के पाछे सिवाय दूसरा के अधि कार अपहरण की चिन्ता के और कोई तत्व दृष्टिगोचर नहीं होता।

एक आचार्य न जात-पात के सम्बन्ध में कितनी सुन्दर बात कही है—

“नमना जायते गृध्र, सरभाराद् द्विज उच्यते।”

[अपने आपको हीन समझना पाप है । १०६]

जन्म लेते समय चरित्र चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार होता है-प्रत्येक मनुष्य का स्थिति शूद्र के समान होती है । ज्यों ज्यों यह बड़ा होता है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अन्धे सस्कारों को अपनाता है, अपना आत्मा को सयम और विवेक के प्रकाश में प्रदाप्त कर जावन में सच्ची प्रगति करता है तब बड़ा मनुष्य द्विज बन जाता है ।

मैंने आप से कहा था कि अपने आपको छोटा और हीन समझना पाप है । मैं यह नहीं कहता कि नम्रभाव रखना पाप है या अपने को बड़ा समझ कर अहंकार का पोषण करना अन्ध है । परन्तु मैं भी आत्मा हूँ, और अपने गुणों का विकास करके मैं भी अपने बंधन तोड़ सकता हूँ, यह स्वाभिमान तो मनुष्य में होना ही चाहिए । यदि ऐसा स्वाभिमान आप के अंदर जाग्रत न होगा तो आप कभी अंधकार से प्रकाश में नहीं आ सकते, आत्म विकास नहीं कर सकते । नम्रता, सुशीलता, वाणी की मधुरता, आचरण की सत्यता आदि मानवीय गुण अपने आप में अतिरिक्त प्रस्तुति करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, सभी आप जीवन की सर्वोच्च परिणति प्राप्त कर सकेंगे । अपना उत्थान पतन भी कुछ लोग ईश्वरीय सत्ता के अधीन मानते हैं । यदि ईश्वर को ही हमें उठाना होता तो हमारी और आपकी आज यह स्थिति न होती, हम कभी के उठ गए होते । हम और आप तो सभी ऊपर उठ सकेंगे जब कि हम स्वयं उठने का प्रयत्न करेंगे, जीवन में स्वयं

100

100

1

भारत का राष्ट्रवाद

आज मैं अपने श्रोताओं से उस सम्बन्ध में, कुछ कहूँ, जो विचार मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, और वह है—आधुनिक राष्ट्रीयता ।

किसी युग में व्यक्ति बड़ा था । वह अपने आप आपको बहुत ऊँचा समझता था । जीवन में केवल अपने लिये ही तैयारी करता था इसके बाद वह कुछ आगे बढ़ा, और परिवार के रूप में एक इकाई को लेकर बैठ गया । वह अपना समत्व, अपना स्नेह और अपना सुख भूलकर परिवार के रूप में सोचने समझने लगा । फिर और उत्क्रांति हुई । उसने आस पास के हजारों परिवारों से तान्त्रिक जोड़ा । यह समान का रूप बन

गया। उसने विचार किया परिवार तथा समाज के सुख दुःख अनग नहीं हैं। इस प्रकार व्यक्ति न धीरे-धीरे समाज के साथ रोना और हसना सीखा। वह समाज के औष्ठ्यों के साथ औष्ठ बहाने लगा, और मुस्कराहट के साथ-सह भी मुस्कराने लगा इस तरह पिनास करत-वरते समाज बन खड़ा हुआ।

मानव जाति का विकास वहीं पर समाप्त नहीं हो गया। हजारों समानों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने का विराट रूप मनुष्य के सामने खड़ा था। उसने समान को किनेव-ही से निकल कर एक राष्ट्र सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ किया और हजारों परिवार, हजारों समाज मिलकर राष्ट्र रूप में बन गए। समाज अपना अभ्युदय राष्ट्र के अभ्युदय में देखने सोचने लगा। समान का कल्याण, राष्ट्र के कल्याण के पीछे बंध गया।

अब विचाराय प्रश्न यह है, कि यह राष्ट्र-वेत्ना हमारी अपनी है, अथवा कहीं बाहर से हमारे अन्दर आ चुकी है? यदि आप भारतवर्ष के इतिहास की कड़ियाँ को छूने रहे हैं, तो आप में मालूम होगा कि भारत के पुरातन मापियों ने हजारों-लाखों वर्गों से राष्ट्र के सम्बन्ध में चिन्तन-मनन किया है। वरदा राष्ट्रप्रेम, राष्ट्र भक्ति बहुत ही उच्चकोटि की थी। उन्होंने मानव-समान को एक दिव्य सन्देश दिया था—

“सगन्धध्वम्, सबद्धयम्”—मनुष्यो, साथ चलो, साथ चलो। ज्ञान का आनन्द अकेले रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। मानव तो क्या, भारत का तो इशर भी अकेला नहीं रहा। इस सम्बन्ध में, उपनिषदों में एक उदा सुन्दर भावना आई है—

“एकोऽहं बहू श्यामू” अर्थात् जब में एक से अनेक होता हूँ। भारत के एक महान नार्शनल ने कहा है—“म एकाकी न रमते”—उसका मन अकेले में नहा लग रहा था। तो भारत का इश्वर भी एक नहीं रह सकता, फिर वहा का निराशी मानव अकेला कैसे रह सकता है। इस एकाकी पन को मिटाने के निमित्त ही तो परिवार, समाज तथा राष्ट्र की रचना हुई है। भारत के धर्म तथा दर्शन तो प्राचीन काल से ही मनुष्य को एकरूप की भावना से उठाकर उपको विराट रूप का दर्शन कराते रहे हैं। अभिप्राय यह है, कि भारत की पुराना परम्परा मुद्र पिण्ड की धातु नहीं करती, वह तो विराट रूप की ओर ले जाती है। एकरूप म अनेकरूप की साधना करती है। हजारों देवाइया को घूट कर जब एक गोला बनाला गइ, तब उसको अनन्यता में एकता और एकता में अनेकता का रूप मिला था नहीं ?

यहा हम हिन्दु और मुसलमान के रूप में रहते हैं। हिन्दुओं में भी जैन, बौद्ध, वैष्णव तथा सिक्ख अनेक भेद प्रभेद हैं। मुसलमान भी सिया और सुन्नी के रूप में बटा हुआ है। फिर राष्ट्रीयता का अधिवास किस में है, हिन्दु में या मुसलमान में ? मतलब यह है कि इस भिन्नता में भी भारत की राष्ट्रीयता एक रहा है, अस्तुष्ट रही है ? भारत ने सुदूर अतात में भी अनेक जातियों को प्रश्रय दिया है। भारत का इतिहास बतलाता है, कि एक दिन पारसी सुरक्षा की भावना से भारत मा की गोद में आ दिये। शक तथा हूण भी हम आाप में

ही मिल-धुल गए है। मुसलमान नो आज भी भारत की भूमि में मुस्य मे रह रहे हैं। भारत में कोई विजेता बन कर आया, कोई व्यापारी के रूप में आया, कोई भेदिया बन कर आया, तो कोई धर्म प्रचारक का घाना पहनकर आया। शत्रु या मित्र जिस-किमी भी रूप में जब कोई विदेशी यहा आया, तो यही का बनकर रह गया। भारत की सरकृति वो गंगाधारा के तुल्य है, जो जिस रूप में आया, सब को अपना बना लिया। सब के सब एक रंग में रंग गए। क्या कि जब समय भारत की पावन-शक्ति दुरुस्त थी। उनो सबको पना लिया, हम्म फर कर लिय। आप हम उन नातिया का पृथक्करण करना चाहें, तो फर नहा सकते ?

पर, दुभाग्य है कि आज हमारी यह चिर-पोषित राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता को जालाओं में जुलम रहो है ? हमारी पावन शक्ति मन्द पड़ गई है। सर्व मंगलमया-भारतीय सरकृति की धारा आज क्षीण-शरीरा दीख पड़ती है। फलत भारत अखण्ड भारत-पाक और हिन्द के रूप में बट गया है। पतन का अर्थ सान यहीं पर न समझिये। तादिस्तान, सिक्खिस्तान और द्राविडस्तान का खिर दद करने वाला फोलाहल अभी शान्त नहीं हुआ है ? घटवारे का फल हम देस चुके हैं। फिर भी हम घटवारा चाहते हैं ? यह राष्ट्रीयता की महती बिडम्बना है।

आप देखते हैं, कि ससार किधर बढ़ा चला जा रह है ? चारों तरफ आग मुलग रहा है। जम में कभी कोरिया जल

उठता है, कभी इन्डोनेशिया तो कभी हमारा पड़ोसी चीन नल उठता है, मारा दुनिया के भूकम्प से भारत कैसे बचेगा ? आज यदि भारत को ससार में जीवित रहना है, तो अन्दर की जातियता तथा साम्प्रदायिकता की भावना को नष्ट करके सब इकाइयों को मिलाकर राष्ट्रीयता की रक्षा करनी होगी ।

रोटी-रूपडे का भी प्रश्न बडा पेचीदा है । आर्थिक विपमता भी हमारी राष्ट्रीयता के विकास में अन्वय बन रही है । इस उजकन को बिना सुलकाये सवाल हल न होगा । जिनको रोटी मिल रही है, उनको तो मिलती रहे और जिन के पास रोटी नहीं है, उनका प्रबन्ध करना होगा । एक तरफ रज्जोन महल है, दूसरी तरफ टूटा-भूटा भोंपडा । दोनों का सामन्स्य होना चाहिए । या तो भोंपडियों को मडल बनाना होगा, या फिर महलों को भोंपडियों के रूप में आना पड़ेगा । तभी विपमता दूर होगी ।

भारत के विचारकों से जब कभी इस सबन्ध में विचार चचा होती है, तो मालूम होता है, कि उन के पास कोई मौलिक समाधान नहीं है ? इधर का उधर करने से क्या होना जाना है ? इस बारे में मुझे अधा की एक बडा सुन्दर कल्पना याद आ रही है—

किसी सज्जन ने दश अधा को भोजन कराने की व्यवस्था की । थाली में भोजन लाया गया । एक अधे के सम्मुख थाली रखी, और कहा-क्यों मूरदास जी, भोजन भागया है न ? उमने

द्वार-द्वार टटोल कर कहा—डा, आ गया है। यही थाली फिर दशा के पास फिर गई। और अंत में यह वाली कहा की तथा पहुँच गई। घर मालिक ने कहा कि अथ आप भोजन काँविये। हाथ चला तो थाली गायन? अर्धे एक दूमरे पर अविश्रम स करने लगे। यहाँ तक कि जब उन लोगों में परस्पर मुझे वानी होने लगी, तो घर के मालिक ने कहा—“तुम सब के सत्र नानायक हो। भ्रं घर से निकलो।” सत्र के मन हाथ मलते लींटे।

अर्थों की थाली के हेर-फेर की तरह समाज तथा राष्ट्र की आर्थिक समस्या हल होने वाला नहीं है? व्यापारी का थाली मचदूर के आगे, मचदूर का किसान के आगे और फिर किसान की बुद्धि जावो जिनके क आगे सरकान से काम न चलेगा। सब के पेट की आग को शान्त करने से ही राष्ट्र सुखी बन सकेगा। और यह महत्वपूर्ण कार्य सरकार तथा जनता के सहयोग से ही पूरा होगा।

एक युग था—जन राजा, राजा था और प्रजा, केवल प्रजा। हजारों लाखों वर्षों तक ऐसी दुष्कृत रहा है, जिस में राजा, राजा के रूप में तथा प्रजा, प्रजा के रूप में परिसीमित थी। वैसा युग अब नहा रहा। लोग कहते हैं, कि भारत में अब प्रजातंत्र आगया है। पर, मैं यह कहता हूँ कि भारत के लिये यह कोई नई वस्तु नहीं है। भगवान महावीर के युग में भी प्रजातंत्र था। वे भी वैशाजी प्रजातंत्र राज्य के राजकुमार थे।

आज सरकार और प्रजा के बीच दीवार—सी खड़ी हो गई है।

यह अब नहीं रहनी चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब है—राजा तथा प्रजा के मध्य में जो भेद का दीवार है, उन को तोड़ देना। वर्तमान में राष्ट्रपति भी प्रजा है, और नहरू पटेल भी प्रजा है तथा प्रजा भी राजा है। सरकार को प्रजा के हित में और प्रजा को सरकार के हित में मोचना समझना है। एक-दूसरे के साथ चलना है। दोनों हाथ धोने हैं, तो एक अकेला हाथ अपने आप को नहीं धो सकता। दोनों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार प्रजा का समझना सरकार को, सरकार की कठिनता प्रजा को हल करनी है। आज तो प्रजा सरकार को आलोचना करती है तथा सरकार प्रजा की। घर के चौधरी का अपराध पचायत के चौधरी की गुसीयत पड़ जाती है। आप विचार कीजिए यदि आप में से कोई नेहरू तथा पटेल की गद्दी पर होते, तो आप के समझ क्या परिस्थिति बननी ?

एक बात और है, कि भारतका निर्माण पश्चिमी सभ्यता से होने वाला नष्ट है भारत का उद्धार वही पुराने आदर्श तथा प्राचीन संस्कृति विचारों से हो सकेगा। भारत के पश्चिम हृदय में पश्चिमी सभ्यता के बीज नष्ट बनने परमत। क्या भारत के पास एक-दूसरे के सुख दुःख को समझने की क्षमता है ? क्या भारत को अपनी रोटी तलाश करने का दृढ़ नहीं आता ? क्या भारत में अपने मकान अपने दग से गड़ा करने की शक्ति नष्ट है ? क्या हम भाई को भाई के रूप में समझने की शिक्षा क्या बाहर से लाएंगे ? यह कला तो हम अपने पुराने ऋषियों से

हजारों वर्षों से मिली है। राम और कृष्ण, महावार और बुद्ध तथा गांधी ने हमें यही शिक्षा दी है, यही कला सिरखाई है। आज हम उस दिव्य कला को पश्चात्य संस्कृति की आपातवश रमणाय चक्रावोच मे गुमा बैठे हैं।

बड़े रोद की बात है कि बीसवीं सदी का भारत अपने गौरव पूर्ण प्राचीन इतिहास को भूल बैठा है। भारत के तेजस्वी सम्राट विजयनादित्य के जीवन को क्या आप भूल गए हैं ? जब सम्राट विजयनादित्य राज सभा में आते, तब हीरा मणिमय रचित सुवर्ण सिंहासन पर विराजित होते थे। ऐसा मालूम होता था, कि साक्षात् इंद्र ही स्वर्ग से उतर कर आ विराजा है ? किन्तु उनका व्यक्तिगत जीवन इस से भिन्न था। भारत के विदेशी राजदूत जब व्यक्तिगत वार्तालाप के समय सम्राट् को वृण निर्मित चटाई पर बैठा देखते, तब विस्मय में पड़ जाते थे। जब कोई पूछता कि आप सम्राट् होकर भा इस चटाई पर क्यों बैठते हैं, तब सम्राट् मुस्करा कर उत्तर देते—यह भारत-उर्ध्व है। यहाँ का राजा भा है, और प्रजा भी। यह मेरा व्यक्तिगत सिंहासन है, और यह मेरी प्रजा का ? प्रजा का काय करता हूँ, तभी उस सुवर्ण सिंहासन पर बैठावा हूँ। यह है, भारत का उज्वल राष्ट्रवात् ।

सम्राट् चन्द्रगुप्त का राज गुरु और अस्पृह भारत का प्रधान मन्त्री आय चाणक्य सुनहरी महला में नहीं, परण कुटी में निवास करता था। रिक्त समय में छात्रों को ज्ञानदान भी

की शृषा है। मुझे पैसा की चिंता नहीं है। इसके बदले में, मैं आप लोगों से यह मागता हूँ, कि हिन्दुस्तान में या अथवा वहाँ भी जाकर इन शर्तों का प्रयोग न कर—“हमें जापानी जहाँ में बड़ी अमुविधा रही। भोजन भी नहीं मिला।”

प्रिय बंधुओं ! यह है, राष्ट्रीयता। भारत को आन इसी प्रकार की राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। देश का सम्मान, राष्ट्र का गौरव हमारा अपना सम्मान और गौरव बन जाना चाहिये। मजदूर अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करें। व्यापारी अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए घन जुटाए। शिक्षक अपने पेट के लिये नहीं, राष्ट्र कल्याण के लिये शिक्षा-दीक्षा दें। भारत के प्रत्येक नागरिक की हर एक हरकत जब राष्ट्र के उत्थान के लिये, अभ्युत्थ के लिए होगी, तभी भारत बलवान बन सकेगा, उचा उठ सकेगा। इस प्रकार को भावना जिस किसी राष्ट्र में होती है, वहा की प्रजा और राजा दोनों सुखी रहते हैं, समृद्ध बन जाते हैं।

जनतन्त्र-दिवस

आज यहाँ पर आचार्यश्री गणेशाज्ञाना महाराज का पत्रपत्र हुआ है, यह आपके तथा हमारे लिए परम हर्ष का विषय है। हृदय के इसी उत्साह और उमा को लेकर आप लोग बड़ा एकत्रित हुए हो। आचार्यश्री जी का वाक्य प्रेरणा से स्तब्ध होकर भूमिका के रूप में अपने बद्ध विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आज का विषय विचारणीय है। मैंने सूचना पट पर दृष्टि पात किया था, जिस पर लिखा हुआ था 'जनतन्त्रोत्सव'। शर्मा जी तथा गणेश बाबू ने अमा असी आप लोगों के सामने हस्तप्री से राष्ट्रीय गान का तान सुनाकर हम भावना को मूर्तरूप दिया था।

आज हम सब 'जनतंत्र दिवस' मना रहे हैं। किंतु सब प्रथम इस बात का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण-परीक्षण करना है कि हमारा मन बढ़ता है या नहीं ? हमारी चेतना में बल्लान एवं स्फूर्ति आइ है या नहीं ? यह बात किसी और से नहा, अपने मन से पूछें, अन्तस्तल में पेंठ कर देखो कि 'जनतंत्र दिवस' पर हमारी मानसिक वृत्तियों में कितना परिवर्तन हुआ है ? हमारा मानसिक धरातल बढ़ता है या नहीं ? हमारे जीवन की धारा पहले किस दिशा में प्रवाहित हो रही है ? सर्वतोमुखी विकास करने के लिए हमें आगे किस ओर कदम बढ़ाना है ? 'जनतंत्र दिवस' पर हमारे ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ गया है ? और उसकी पूर्ति के लिए हमारा क्या कर्तव्य है ?

उपयुक्त उलझनों का सिरा पाने के लिये भारतीय सस्कृति का एक दिव्य संदेश हमारी ओर अगुली निर्देश कर रहा है। वह यह कि 'अपने आप में सीमित न रहो'। आज हमारे जीवन की गति विधि यह हो गई है कि हम प्रत्येक दिशा में अपने को अपने आप में ही सीमित कर लेते हैं। आज का मनुष्य अपने विषय में ही सोचता है। ग्याना-पीना, सुख सुविधा आदि समस्त कार्य केवल अपने लिए ही करता है। किन्तु भारत की चेतना भारत का स्वभाव इससे सचथा विपरीत रहा है। उसने कभी भी अपने लिये नहीं सोचा है। उसका सुख अपना सुख नहा रहा है, और न ही उसका दुख भी। भारत सदैव प्राणीमात्र के जीवन को अपने साथ लेकर गति करता रहा है।

रहा है कि भारत की जा चेतना, जी सृष्टि है, वह व्यष्टि की न होकर समष्टि की रही है। समष्टि के सुख में ही वसन अपना सुख मानता है। उसी दार्ढ्य विराटता के कारण आज इतिहास हमारा गुण गा रहा है।

भगवान महावीर के युग में जनता के मन में एक दार्शनिक प्रश्न उलभा हुआ था कि 'पाप कहा बधना है, और कइ नहा' ? इस यज्ञ प्रश्न का मुलभान के लिये न मालूम किने दार्शनिक मस्तिष्क का दौड़ लगा रह ये। किन्तु भगवान महावीर की जन कल्याण वार्णा ने जनता के हृदय कपाट खोल दिये। उन्होंने बतलाया कि इस प्रश्न का समाधान अतर्मुस्य होने में मिल सकता है। जन मानस व्यष्टि के चरकर में फस कर अपन स्वार्था की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं को ही सथाधिक महत्व देता है, अपन ही सुख दुःख के विषय में विचार करता है, तो वह पाप कर्म का उपासन करता है, किन्तु जब उसका चेतना व्यष्टि की ओर से समष्टि की ओर प्रवाहित होती है, जब वह अपने वैयक्तिक स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व कल्याण का सम्भानना से प्रेरित होकर निशुद्ध प्रवृत्ति करता है, तो वह विश्व में शान्ति का साम्राज्य स्थापित करता है, फलतः पाप कर्म में लिप्त नहा होता।

इ दिव्यवाणा आज भी भारत के मैदान में गुज रही है—

सन्भूयप्सभूयस्स, मम्म भूयाइ पासओ।

विहिआसधस्स दत्तस्स, पावकम्म न बधइ ॥

अपने अतर्हृदय को टटोलकर देखो कि आप विश्व के प्रत्येक प्राणी को आत्मवत् समझते हो या नहा ? यदि आप प्राणीमात्र को आत्ममयी दृष्टि से देखते हो उह कष्ट पहुंचाने का विचार नहीं रखते हो, उनके सुख दुःख को अपना सुख-दुःख समझने हो, तो तुम्हें पाप कर्म का बंध नहीं होगा। पापों का प्रवाह प्राणियों को दुःख देने से आता है, दुःख मिटाने से नहा। अब ज्यों ज्यों हमारे अन्तर समाज उठे और विश्व का विराट चेतना पनपना जाती है त्यक्त्य, धर्म का ध्य भी न्यून-न्यूनतर होता जाता है। जब इन वैदिक सामाजिक एव राष्ट्रीय चेतना से ऊपर उठ कर जागतिक चेतना से उत्प्रेरित होकर अखिल विश्व को अपनावना लेते हैं तब सुख-दुःख में अपनेपन की अनुभूति करते हैं, तब हस्त पापासत्र का द्वार बन्द हो जाता है। अब हमें अपने अन्त ही सीमित नहा होना है प्रत्युत हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति विश्व के लिए होनी चाहिये तथा उसका प्रकाश प्राणीमात्र को लाना चाहिये। आज के दिन हम यही शुभ-पाठ सीखना है।

हिंसा और अहिंसा का विश्लेषण एवं उसकी उत्पत्ति का भाषाए किया करते हैं। किंतु सश्लेष में हिंसा और अहिंसा का निचोड करना चाहें तो यह कर सकते हैं—जो अहिंसा अपने हा सुख-दुःख में घुलता रहता है अपने अन्त से चिपटा रहता है, वह हिंसा करता है और जो अहिंसा की सीमा का अतिक्रमण कर दूसर के सुख-दुःख में

घनता है, दूसरे के आंसुओं को पौछकर उनके निराश एवं हताश हृदय में आशा का मधुर संचार करता है, वह अहिंसा का पुनारी है। आज हमारी वाणी में बल नहीं है, प्रवृत्तियाँ शिथिल हैं, चेतना सुपुष्ट है। इसका मूल कारण यही है कि हम अपने आप में सीमित हो रहे हैं। तात्त्विक दृष्टि से यही हिंसा है, पाप है।

अहिंसा के महान् कर्ताधार निरवहितकः भगवान् महावीर ने अपने एक प्रवचन में विश्व को यह प्राणप्रद सदेश दिया था—

“असविभागी न हु तस्स मुन्खो”

जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का, अपनी शक्ति का सविभाग नहीं करता—केवल अपने लिये ही उसका उपयोग करता है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से वह कितना ही क्रियाकाण्ड करता रहे, अपने को सम्यक्त्व का अधिकारी मानता रहे। जब तक सामाजिक एवं जागतिक चेतना की ओर जीवन धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्राणामात्र को आत्मनः समझकर उसके सविभाग की मौलिक भावना जागृत नहीं होगी, तब तक मोक्ष प्राप्ति असम्भव है। यह जैन धर्म का सार्वजनीन मूल ध्येय है।

इसी तरह का प्राण संचारक उदेश्य कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के घोड़ा का बागडोर सभाने हुए कृष्ण ने गोता में दिया है। आज लोगों ने भी उसका परिशीलन किया होगा। परन्तु

चिन्तन एवं मनन न होने के कारण सम्भव है वह विरत चेतना मय उपदेश आपकी बुद्धि पर अङ्कित न हो सका हो। अर्जुन को सम्बोधित करते हुए शृष्ण कहते हैं—

“भुङ्क्ते ते स्वघ पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात् ।”

जो व्यक्ति अपने लिए रोटी पकाता है, वह रोटी नहीं, पाप पकाता है। जो केवल अपने आप हा वस्त्र पहनता है, वह वस्त्र नहीं, पाप पहनता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने लिये हा सुख-सुविधा की सामग्री जुटाने में व्यस्त रहता है, वह सुख सामग्री एकत्रित नहीं करता, किन्तु पाप बढ़ाता है।

महत्त्वा वर्षों से इतना मौलिक उपदेश मिलते हुए भी हमारा जीवन तदनुरूप नहीं बन पाया, इस का मुख्य कारण यही है कि हम शास्त्रों का केवल शुक-पाठ करना ही सारे हैं, इसी में धर्म मान बैठे हैं। किन्तु कार्य तो चिन्तन तथा मनन करने पर ही होगा। जब तक हम शास्त्रों का गहन चिन्तन करके उन्हें जीवन का स्थायी अंग नहीं बनायेंगे, तब तक समाज का, राष्ट्र का एवं विश्व का उत्थान नहीं हो सकता और इनका उद्वेग हुए बिना हमारे जीवन का उत्थान होना भी मुख्य अन्वय है, क्योंकि इनके साथ हमारा जीवन सूत्र अटूट रूप में बन्ध-निधत है।

भारत महा कार्य करना सीखा है, बार्हें करना नहीं। उसने दोषमयी दृष्टि से दूसरे की और अन्तःकरण के अन्दर

का कभी प्रयास नहीं किया है। दूसरा यदि मोह निद्रा में सोया पडा है तो "सवुज्मह किं न वुज्मह" तथा "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राय वरानिरोधन" आदि मधुर-मधुर एव जीवन स्पर्शा, वचनों द्वारा चागरित करना तो उसका परम कर्तव्य रहा है, किन्तु निम्ना तथा आलोचना करना उसकी मनोवृत्ति के प्रतिबुद्ध रहा है। इस दिशा में वह कबल अपनी ओर देखना है तथा अपने ही चॉयन का निरीक्षण परीक्षण करता है। किन्तु आज हम समान तथा राष्ट्र को उदु आलोचना तो कर देते हैं, टाका-टिप्पणा करन क लिए लम्बे भाषण भी दे सकते हैं, परन्तु जब कार्य करने का समय आता है तब दाय धायें भाकने लगते हैं। बात बनाना हम अपना कर्तव्य समझने हैं और कार्य करने की आशा हम दूसरों में रखते हैं। इसी भावना के पाछे हमारे पतन के घात छिपे हैं।

यदि हमे अहिंसा का न्दिय नदेश विश्व को देना है तो उसकी भूमिका अपने जीवन से हा प्रारम्भ करनी होगी। जीवन में उदारता का प्रसार करने के लिये हृदय को विशाल और विराट बनाना होगा, दूसरे की आशा न रखते हुए प्रत्येक सन्मार्थ अपने बाहुबल से करना होगा।

किन्तु आज हम एक दूसरे की दुरालोचना करने के अमूल्य क्षण नष्ट कर रहे हैं घटना याद आ रही है। एक बार थे। सडक के घाच में एक

हा यात्री आये और दृष्टिपात करते हुए आगे निकल गए। इतने में एक बैलगाड़ी आई। गाड़ी का पहिया पत्थर से टकराने पर गाड़ावान भी 'किम शैतान ने पडक क बाब मे पत्थर डाल दिया है' आदि गानियाँ सुनाता हुआ आगे निकल गया किन्तु इतना नहा ही सभा कि उस रास्ते क रोड़ को अलग कर दे।

यह एक छोटी सी घटना है। इस प्रकार की घटनाएँ हमारे नैतिक जीवन में न जानें कितीनी धार घटता हैं। हमारी जीवन गाड़ा के सामने बहुत से रोडे आत हैं। हम उनकी आन्वेषणा करते हुए चले जात हैं किन्तु, उह दूर करने का तनिक सा प्रयास नहीं करते। आज समाज में अयून, पातिभेद, सभ्यता, यिकता आदि कई रोड़ नड जमाय हुए हैं, किन्तु हमारे चर उहे उखाड फरने का भावना ही जागृत नहीं होत।

मैं आचार्य विनयास महाराज की कसौ का स्मरण कर रहा था। वह पद-पद पर रत्न और उजिये दिने कूर जने गए हैं। एक जगह उन्होंने कहा है—

‘सत धीरिय न निगूहियक, नो कनेन क जसने

यदि तुम्हारे अन्दर शक्ति है, उरुद है नो जने कुराके क प्रयत्न मत करो। अरुते नो कुराके क न ज कने सामानिक पार है। — इन जेदन क जने क जने कर अथवा मने नद क कने क नो जने मे मनु शीलन के मने नुर के क जने क जने है।

आज जनतन्त्र दिवस है। आज हमें अपने जीवन को राष्ट्र का, प्राणी प्राणी का जीवन बनाना है। हम इस ढंग से राय करना है जिससे हमारे जीवन को, हमारे कार्य को, हमारी भाषा को देखते ही विश्व के प्रत्येक कोने का मान्य कह उठे कि "यह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र जनतन्त्र भारत का सच्चा नागरिक है।" ऐसे जनतन्त्र को ही हम सच्चा जनतन्त्र कह सकते हैं।

कर्तव्य—घोध

पहले अपने को और फिर दूसरों को देखो

दुमरा के दोषा को देखना, नितना मरल है, अपने आत्म-स्थित को देख सकना, उतना ही कठिन है। मनुष्य अपने ही गज से जब अपने आपको नापता है, अपनी ही विचार-तुला में जब अपने आप को तोलने बैठता है, और अपने ही दृष्टिकोण से जब आपको परखता है, तब निःसन्देह वह अपने को शानी विवशी और अनुभवी समझने लगता है। उमने अपने सम्बन्ध में जो कल्पना करती है, एक मानसिक चित्र तैयार कर लिया है, उसके विपरीत जब कोई मनुष्य विचार करता है, या बोलता है, अथवा प्रवृत्ति करता है, तब वह उसे अपना विरोधी,

बैरी और घातक घोषित कर देता है। उसके मन्वन्ध न जन जन के मानस में द्वेष घृणा और नफरत फैलाता फिरता है। उसे निन्दक और आलोचक कहता है।

वस्तुतः वह स्वयं ही अपना बैरी है, विरोधी है, और है अपना परम शत्रु। अपनी योग्यता से अधिक अपने को समझना अपने दोषों को भूलकर, अपने अङ्गुणों को भी गुण समझने की भूल करना—“यही तो है, पतन का पथ।”

एक विचारक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि “प्रत्येक कार्य में छाटी-छोटी भूला का भी पता पा लेना मकल जीवन का और साधक जीवन का परमोच्च रहस्य है।” जिस ढंग से व्यवसायी अपनी रोकड़ मिलाता है, उसी ढंग से ही साधक को भी अपने जीवन का हिमात्र-विताष साफ रखना है। एक पैसे की भूल से भी रोकड़ गड़बटा जाती है, उसी प्रकार एक भी त्रुटि से भले ही वह नगण्य भी क्यों न हो—साधक का धर्मल-जीवन धूमिल एवं मलिन बन जाता है।

संस्कृत भाषा में एक शब्द है—“दोषज्ञ।” सामान्यतः इसका अर्थ होता है दोषों को जानने वाला। विशेषतः इसका अर्थ होता है—“पंडित।” एक आचार्य ने कहा है—“मनुष्येण दोषज्ञेन भवितव्यम्।” मनुष्य को दोष-ज्ञ होना चाहिए। दोष देखना, पंडित का लक्षण है। जो भूल दल मकना है, भूल पकड़ मकता है, वही सच्चा पंडित है।

पर, प्रश्न उपस्थित होता है कि दोष किस के देखें? अपने

या पराय ? पराये दोष देखन केवन ही अनन्त-काल हो गया, परंतु, आत्मा का क्या मधा उमसे ? अत फलित हुआ कि अपने दोषों का देखो, यह उर्सा क्रूरता से पकड़ो, नितनी क्रूरता से दृमरा के दोषा नो पकड़ते हो । जिसने अपने को पकड़ा, अपनी चोरा पकड़ी, बनी मन्चा पण्डित है, बहो मन्चा सद्गुरु है ।

अपने स्वभाव, अपने विचार और अपने व्यवहार की परीक्षा करन से मनुष्य को अपनी उद्वृत्त-सी मन्चोरिया का पता चल जाता है । मन्चरा नो मन्चन की अपक्षा अपने का ही परखना सीखना चाहिए, यहा जोरन का यथार्थ क्या है । भगवान् महाधीर न अपन साधना नो सावधान करते कहा—

“नाम मद्भाग भिन्नता तामन अनुपालिया ।” साधको ! जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से और निम मनभूती से तुमन साधना क महामार्ग पर अपना पहला कदम रखा है, उमी श्रद्धा से, उसी विश्वास से और उसी मजभूता से जीवन की सन् या तन निरन्तर चलते रहो ! अपना गति को यति देना, तो दुःखलता नहीं है, परंतु पथ से स्पलित हो जाना, विचलित हो जाना, अग्रश्य तुम्हारे लिए कलक है मन्च है, दोष है । और दोषमय जीवन साधक क लिए विष है, मृत्यु है । उसरा जीवन तो दोष विवर्जित होना चाहिए ।

समा को दोष देने के पूर्व साधक पहले अपनी छोर देखने कि कही दोष का बीच स्वय उर्सा में तो नहा है ? जो साधक

समार को प्रकाश देने चला है, पहले उसे अपना भी अवलोकन कर लेना चाहिए कि कहीं उसी के हृदय-सदन में तो अधेरा नहा है। जो दूसरों का पथ प्रदर्शक बन कर निकला है, कहीं वहा जो उ-मार्ग पर नहीं चल पडा है ? साधक को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो विकार उसे बाहर दीख रहा है, उसका मूल वहा उसी के भीतर तो नहीं है न ? साधक यदि अपने आप में साधन होकर चलता है, जागरूक होकर अपने पथ पर बढ़ रहा है, तो फिर ससार कुछ भी क्यों न करे ? उसे भय क्यों हो ?

यदि अभिभावक, माता पिता और गुरुजन यह कहते हैं, कि आज-कल के शिष्य, आज-कल के पुत्र पूव काल के शिष्य और पुत्रों की भांति गुरुभक्त नहीं हैं। माता-पिता के अनुशामन को नहीं स्वीकार करते, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए, कि कहीं उनमें स्वयं गुरुत्व का अभाव तो नहीं है ? यदि किसी अभिभावक में अभिभावकत्व नहीं है, तो फिर उसका सत्कार, सम्मान और पूजा का स्वप्न दृश्य भी व्यर्थ है। भूल लगने में ही किसी को भोजन नहा मिलता। प्रत्येक अभिलाषा की पूर्ति त्याग और श्रम मध्य होती है। किसी भूले राही को उसके पथ का बोध कराना एक बात है और उसे अपने पुराने बैर का शिकार बनाना अिल्कुल अलग है।

श्व न दश के प्राचीन दार्शनिक कनफ़मूशन ने कहा है कि "बहो श्रेष्ठ राष्ट्र है" जिसमें राजा अपना, प्रजा अपना, पिता और

पुत्र अपना माता और पुत्री अपना तथा गुरु और शिष्य अपना कर्तव्य निष्ठा व मांग पूरा करते हैं। वस्तुतः यात उद्भूत ही उन्हीं कही गई है। सत्र अपने कर्तव्य को ममत्क कर उसके अनुसार आचरण करें। मर्यादा का अतिक्रमण अपने ही लिए अफ-याण कर होता है। जो स्वयं अपने आचरण को मर्यादित नहीं कर सक्ता, वह दूसरा को अनुशासन म कैसे रख सकेगा? अत आत्मशासन सहज नहीं है अपने पर अविचार दुष्कर है। थोड़ा सा अविचार पाने ही मनुष्य आप से बाहर हा जाना है। शक्ति के उमाद म अपना कर्तव्य भूल जाता है। नीति शास्त्र के घुरन्धर विद्वान आभाय गुरु के श-दों में—“अधिकार मद को चिरकाल तक पीकर कौन नहीं मोहित होना—” अधिकार मद पीत्वा को न मुद्यात् पुनरिचरम् ॥

भगवान् महाश्रीर ने साधकों को शिक्षा दते हुए कहा—
“प्रत्येक साधक को प्रतिदिन अपने आप से ये तीन प्रश्न करने चाहिए और अपनी अतरात्मा से उत्तर लेना चाहिए—

‘किं मे कड किंच मे किन्व सेस,
कि सक्कणिञ्ज न समायरामि ॥’

मैंने अपने कर्तव्य-कर्मों में से क्या क्या कर लिया है? अथ, क्या करना शेष रह गया है? और यह कौनसा कर्तव्य है? जो मेरी शक्ति की परिधि में होकर भी अभी तक मेरे से बन नहा सका है?

पर्युषण-पर्व के इन महत्त्व पूर्ण तथा सौभाग्य भरित श्लोकों

म श्रमण और श्रमणी तथा श्रावक और श्रायिका अपनी आत्मा के चिर पे, पित विचारों को चुन २ कर बाहर निकाल सक, और अपन कर्तव्य-कसा म स्थिर होकर निष्ठा पूर्वक अपना २ भाग अदा कर सक, तो अपश्य ही रे अपनी सुप्त आत्मा को जागृत करने क प्रयत्न में सफल हाग । दूसरों के दोष न देख कर, यदि हम अपने ही दोष देखना साख लें, तो आच तक हमारा दुपण ही भूपण बन सकता है । जीवन की गति और चति म समन्वय सध सत्रता है ।

मानपाड़ा, आगरा]

१०-८-५०

